

جلد ۱۰۶ - ماہ ربیع الثانی ۱۳۹۱ مطابق ماہ جون ۱۹۷۰ء - عدد ۶

مضامین

شذرات

شاہ معین الدین احمد ندوی ۳۰۲-۳۰۳

مقالات

ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی

جناب مولانا قاضی اطہر صاحب باریکدہ ۳۰۵-۳۰۶

ادبیات البلاغ بمبئی

میرزا غالب اور مدرسہ عالیہ کلکتہ

جناب پروفیسر سعید حسن صاحب شعبہ عربی ۳۲۵-۳۲۶

مولانا آزاد کالج کلکتہ

روح کے اقسام کے متعلق مسلم مفکرین اور

جناب کبیر الدین فوزان صاحب استاد شعبہ عربی ۳۴۵-۳۴۶

صوفیہ کے خیالات

تنظیمیہ بار اعبید گاہ پورنیہ

عربی ادب میں شرکی تنقید کا ارتقاء

جناب ڈاکٹر سعید احتشام احمد صاحب ندوی ایم اے ۳۶۶-۳۶۷

پی ایچ ڈی، ریڈیو شعبہ عربی و کیشور

پونہورٹی، اندھرا پردیش

ادبیات

تفصیل بر کلام اقبال

جناب ڈاکٹر محمد نثار الرحمن صاحب نفا ۴۷۵-۴۷۶

غزل

جناب بدر الزماں صاحب ایڈوکیٹ لکھنؤ ۴۷۶

”عن“

۴۷۶-۴۷۷

مطبوعات جدیدہ

یہ آواز کو دیا جاسکا ہے، اور نہ مذہبی و اخلاقی رجحان
نفع کے گہرے فکر و شعور اور خلوص و دردمندی کا نتیجہ ہی
نے اس کا ایسا رواں اور شگفتہ ترجمہ کیا ہے کہ اصل
زندگی سے واقفیت کے لیے اس ناول کا مطالعہ

دیل عباسی صاحب، متوسط تقطیع، کاغذ، کتابت

برج پوٹش، قیمت چھ روپے، پتہ مکتبہ اسلام گونڈ، لکھنؤ

یہ تحریک کے بانی قاضی محمد دیل عباسی صاحب نے ۱۹۶۸ء میں

نامہ ہے، جو سفر کے حالات، جرمن کے تاریخی آثار و مشاہد

کے ان تمام معلومات پر مشتمل ہے جو عموماً حج کے سفر ناموں

اس میں ان مشکلات اور دشواریوں کا ذکر کیا گیا ہے

جیوں کو پیش آتی ہیں، اس سلسلہ میں حکومت کے نظم و نسق

ہے اور اس کو مفید مشورے دیے گئے ہیں، قاضی صاحب

ولاؤنڈر طرز تحریر کا نمونہ ہے، مقامات مقدسہ کے حالات

قاضی صاحب کے واردات و تاثرات

وشن کا اور پھر بیاں اپنا

ادہ رکھتے ہوں ان کو یہ سفر نامہ ضرور پڑھنا چاہیے

”عن“

یہ سارے انسانوں کی جان بچائی، اس نے ساری مخلوق کو خدا کا کعبہ قرار کا حکم دیا ہے۔

خدا فراموشی اور مادی تصویرت حیات پر، قومی خود غرضی، بے اعتمادی، بے اسی کے نتائج ہیں، اس لیے اسکی مخالفت میں جو آواز بھی اٹھے ہے، درحقیقت یہ کام انہی کا تھا جس کے وہ اپنی صفت ایمانی اور غفلت کے اختلافات اپنی جگہ پر لیکن جن حقائق پر سارے مذاہب کا اتفاق ہے، فیرت کے خلاف ہیں ان کی مخالفت تو قرآنی ظلم ہے، یا اہل الکتاب رالہ اللہ ولا یشرک برشیاء ولا یخذ بعضنا بعضا، یا امان دون اللہ" ی تصور حیات کو سب سے بڑا مبعود بنا لیا ہے، اس لیے سارے دور نہ یہ میلاب ان سب کو بہا لیجائے گا۔

لنگ ہی کیا کم قیامت خیز تھی کہ ہندوستان میں لاکھوں مسائل پیدا کر دیے ہیں جن کے نتائج جنگ سے کم تباہ کن نہیں بلکہ خالص اخلاقی اور انسانی ہے، اور اس نقطہ نظر یا سب سے بنانے سے اور زیادہ الجھ جائے گا، اس لیے تمام امن پسند حضرات ہے کہ وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اور یہ فرض ہے، اگر کوئی عرب اور ایران درمیان میں پڑیں تو امید ہے پاکستان کے شہری ہیں، اس لیے ان کو واپس لینا امر کا لیکن پناہ گزینوں کو بھی جذبات کے بجائے ہوش سے کام لے کر نہ کرنا چاہیے کہ وہ جنگ دیش کی آزادی کے بعد ہی کے نہ رہیں گے، البتہ پاکستان کو ایسے حالات پیدا کرنے

مقالہ

ملک العلماء قاضی شہاب الدین دہلوی

از جناب لانا قاضی اطہر صاحب مبارکپوری، اڈیٹر المہلہ بلاغ ممبئی

(۳)

سید صاحب ارادت و خلافت | سید صاحب کے دوبارہ جون پور تشریف لانے اور تلمیذ صاحب کو خلافت سرفراز کرنے کی تفصیل شیخ نظام الدین غنی نے یہ بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قدوة الکبریٰ نے جوہپور کی جامع مسجد میں نزول فرمایا، اس وقت خدام و مخلصین میں شیخ کبیر، قاضی رفیع الدین اور وہی (شاید یہ شیخ رضی الدین قاضی ردولی اور قاضی شہاب الدین کے نواسے ہوں)، شیخ ابوالکلام (غالباً یہ قاضی صاحب کے نواسے شیخ صفی الدین کے صاحبزادے شیخ ابوالکلام سمیل ہیں) اور خواجہ ابوالوفا خوارزمی ساتھ تھے، ان کے ایام میں ایک مرتبہ سید صاحب پر وہ جد و حال کی کیفیت طاری ہوئی اور اسی عالم میں یہ شعوان کی زبان پر آیا

دلش چوں بحرِ عمان جوشِ کردہ دو گوہرِ یخنے خاموشِ کردہ
پھر فرمایا:

الناس کلہم عبید لعبدی (تمام لوگ میرے بند کے بند یعنی) نظام کے غلام ہیں

و قال سے واقف تھے، یہ جملہ سکر اس خیال سے
 جو اسرار باطنی سے واقف نہیں ہیں، اگر وہ اس
 اختیار کریں گے، کچھ دنوں کے بعد حاجی صدر الدین
 جب کے اس جملہ کو نقل کیا، اسے سکر بعض لوگوں
 لگ گئے، شدہ شدہ یہ میر صدر جہاں اور
 جب نے کہا کہ وجد و کیف کی باتوں پر غور و فکر
 عالم میں اور کس انداز میں کہی ہے، یہ بزرگ
 تو ان کے برابر کوئی شخص نظر نہیں آتا، یہ سکر
 محض فضلاء اور ارباب دانش سے معمور ہے،
 کہہ دے اور اس سے سوال و جواب کیا جائے
 نامی ایک طالب علم کو سید صاحب کی
 سے، یہ طالب علم سخت کلام اور درشت خو
 و بھتیہ مشائخ کے آداب سے واقف نہیں ہے،
 خلاف طبع ہو، اس لیے کل میں خود جا کر مناب
 صاحب سید صاحب کی خدمت میں پہنچے،
 شریف فرماتے، قاضی صاحب کی آمد کی
 کے ساتھ بٹھایا، رہی بات چیت کے بعد بعض
 کے ساتھ تھیں کو سید صاحب کے انس پیدا ہو گیا،
 قاضی صاحب کے کہا کہ کل یہاں کے بعض علماء

نے میر صدر جہاں کے سامنے آپ کا ایک جملہ نقل کیا ہے جو ظاہری اعتبار سے مبہم ہے، اسکے
 بارے میں کیا ارشاد ہے، سید صاحب نے یہ جملہ فرمایا:-

مفہوم ہے در غایت آسانی است کہ اس جملہ کا مطلب نہایت آسان ہے،
 کہ کلمہ الناس الی آخرہ بالف و لام معتد کلمہ الناس الخ الف و لام سے شروع
 شدہ، والف و لام برائے حمد نیر انداز ہے، اور الف و لام حمد کے لیے بھی
 زیرا کہ اگر مردم روزگار بندہ ہوا دہندہ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ میں نے اسی سے
 حق تعالیٰ ہوائے نفسانی مارا بندہ و اپنا جملہ شروع کیا، کیونکہ اس زمانہ کے
 محکوم من ساختہ است، چون اہل عالم عام لوگ اپنے ہوا دہندہ کے بندے ہیں
 محکوم ہوائے نفسانی شدہ گویا اور اللہ تعالیٰ نے میری ہوائے نفس کو میرا
 بندگان بندہ من اند محکوم محکوم من محکوم اور غلام بنایا ہے، چونکہ تمام لوگ
 اندہ باعتبار کثرت احکام نفسانی، ہوائے نفسانی کے بندے اور غلام ہیں، اس لیے
 میرے بندہ کے بندے ہیں، یعنی لوگ ہوا
 نفس کے غلام ہیں، اور ہوائے نفس میرا
 غلام ہے، نفسانی خواہشوں کے بارے
 میں عام بات یہی ہے۔

اس توضیح و تشریح سے قاضی صاحب اور ان کے تمام رفقاء مطمئن ہو کر خوشی خوشی واپس چلے گئے
 شیخ نظام الدین غریب بمبئی کا بیان | اس واقعہ کے بعد سید صاحب نے قاضی صاحب کو اپنی خلافت
 سے نوازا، اور دونوں بزرگوں کے درمیان دینی و علمی اور روحانی دونوں نسبتیں مکمل ہو گئیں۔

ب کے خلیفہ اور قاضی صاحب کے معاصر شیخ نظام الدین غریبی

امام روزگار، ہمام دیار، مقتداے علماء
فول، بیستوائے بلنا، فروغ و اصول قاضی
شہاب الدین حضرت سید اشرف سمنانی
کے خلفاء میں سے ہیں جس زمانہ میں سید صاحب
کی زبان سے جو نیواریں بحالت سکر یہ کلمہ
نکل گیا تھا "انسان کلمہ عبد بعدی" اور
علماء کی ایک جماعت ان کے خلاف تیار ہو گئی
تھی تو اس وقت قاضی صاحب کی طرف سے

ہدایت شائستہ انداز میں ہدایت ظاہر
ہوئیں اور سید صاحب نے انکو خرقہ خلافت
پہنایا اور ملک العلماء کا لقب دیا۔ قاضی صاحب
سید صاحب کے اہل خلفاء اور اہل فضل و ہمایہ مریدین

میں سے ہیں، علوم ظاہری و باطنی اور
معاملات ایمانی و دنیوی کے
جامع ہیں شریعت کے سخت پابند تھے،
ریاضات شدیدہ و مشاہدات جدیدہ
میں اس قدر کوشش کی کہ اشرف ترین

خلافت و اجازت یافتہ

خلافت و اجازت سے شرف ہوئے۔

ان تصریحات سے سید صاحب اور قاضی صاحب کے باہمی علمی و روحانی تعلقات کا بخوبی

اندازہ ہو جاتا ہے، اس سلسلہ میں یہ تصریحات بڑی نادر اور مفید ہیں،

سید صاحب کا مکتوب قاضی صاحب کے ہم | ثناء عبدالحق صاحب نے اخبار الاخیار میں سید صاحب کا جو مکتوب
بست دوم میں درج کیا ہے، اس کے اقتباسات سے اچھی خاصی معلومات ملتی ہیں، ہم ان کو
یہاں نقل کرتے ہیں، عام طور سے اسی مکتوب کو سید صاحب اور قاضی صاحب کی معاشرت کی
دلیل مانا جاتا ہے، اس کے خاص الفاظ و عبارتوں سے قاضی صاحب کے سید صاحب کی محبت کا
اندازہ ہوتا ہے، اس مکتوب کی ابتدا ان الفاظ اور دعائیہ کلمات سے ہوتی ہے: "براہوراعن
ارشاد جامع العلوم قاضی شہاب الدین نور اللہ تعالیٰ قلبہ بانوار الیقین، دعائے درویشانہ،
و ثناء بر کیش از درویش اشرف قبول فرماید۔" آپ کا خط جس میں چند باتیں درج ہیں، پہنچا
آپ نے نصوص الحکم کے مبحث سے فرعون کی نسبت جس استفسار کے جواب کا تقاضا کیا ہے،
و اصول ہوا، جاننا چاہیے کہ نصوص میں الخ

اس کے بعد نصوص الحکم کی عبارت کی وضاحت ہے، پھر اپنی اور قاضی صاحب کی حیثیت
کے متعلق لکھا ہے:

ہر چند کہ برادر قدوہ علماء روزگار	ہر چند کہ برادر قدوہ علماء زمانہ اول
وزبدہ فضلاء ہر دیار است، ابنا بیت الہی	زبدہ فضلاء ہر دیار ہیں، گرام اللہ تعالیٰ کی
لا متناہی و از التفات ایں طائفہ علیہ	عنایت لا متناہی، اور اس مقدس گروہ
دو جہات ایں زمرہ سید شریف از مشرب	کی توجہ و التفات سے بندہ نے بھی اس

لے لطائف اشرفی ج ۱ ص ۴۱۰

مصطفیٰ سے کچھ گھونٹا ہے ہیں اور منصب باطنی
سے ذوق لطیف پایا ہے اور اس نعمت
کو سب بڑی دولت اور سب سے زیادہ
اقبال مندی تصور کرتا ہے۔

نتیجہ المشائخ شیخ عینی جو کہ اس مکتوب کے ساتھ جا رہے ہیں،
میں سلطان ابراہیم سے کچھ معروضات کریں گے، آپ کے برادرانہ
نصائے ادخال السور فی قلب المومن کالجود مسائر
من اغبرت قدما ما فی سبیل اللہ حرم اللہ حبسہ من؟
کے معاملہ میں سنی لینے سے ورینہ نہ فرمائیں گے، چونکہ اس دیار
لے پر دیشان خاطر اصحاب سمجھتے ہیں کہ اس فقیر اور جناب عالی
ہے، اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ گاہے گاہے اوقات شریفہ
میں معذوری قرار دیں گے، والسلام

کے فضل و کمال کی صحیح تصویر نظر آتی ہے، اور ان کے مقام

سلاطین شرقیہ جو پور میں سلطان ابراہیم شاہ شرقی کا چالیس سالہ
شرق کی کا دور زرین تھا، زراعت کی ترقی، رعایا پروری،
رعیہ کا اجراء، زہد و اتقا، اور عدل و انصاف کے
دہ میں تھے، اس کی نظیر کسی دوسرے شرقی بادشاہ میں

سید اشرف سمنانی

نہیں ملتی، حکومت کے ان برکات کے ساتھ ساتھ ملک العلماء قاضی شہاب الدین کے علم و
فضل کا سلسلہ الگ اپنا کام کرتا رہا اور تخت و تاج کے سایہ میں علمیت و شیخت کی حکمرانی
اس طرح قائم تھی کہ دیار پور ب سیف و علم اور علم و قلم کی مملکت بن گیا تھا، شہر اشوبہ ہلی
کے نتیجہ میں جو پور علماء و فضلاء اور مشائخ سے معمور ہو گیا تھا، اور مختلف مکاتب علم
و فکر کے اعیان و اعلام یہاں موجود تھے جن میں علوم و فنون کے اساتذہ، عقل و دانش
کے جہازدہ اور شیخت و طریقت کے عباقرہ سب ہی شامل تھے، قاضی صاحب اسی انجمن
کے صدر نشین تھے، ان میں علم و معرفت کی جامع شخصیت تھی، اس لیے عالما و مشائخ کے ساتھ مشائخا
و قار بھی تھا، شریعت کے امور و معاملات میں سختی نے ان کے مقام کو اور بھی بلند کر دیا تھا،
عام طور سے ہر طبقہ کے علماء و مشائخ سے ان کے تعلقات نہایت خوشگوار تھے اور ان کی
علمی و دینی بالادستی کو سب ہی تسلیم کرتے تھے، مگر کچھ ایسے معاصرین بھی تھے جن سے کبھی کبھی تصادم
بھی ہو جاتا تھا بعض لوگ سجدہ تعظیمی کے نام پر شریعت کے مزاج کے خلاف عمل کرتے تھے،
شاہ بدیع الدین مدار کا طریقہ نہایت قابل اعتراض تھا، کبیر منہدی کے انکار اسلام کے
عقائد سے میل نہیں کھاتے تھے، اس لیے قاضی صاحب کو ان کا شدید احتساب کرنا پڑا تھا،
بعض اہل علم و معاصرین سے فقہی و کلامی مسائل پر بحث ہوتی تھی، ان کے مقام و منصب
کے لیے ضروری تھا، وہ ملک العلماء اور قاضی القضاۃ تھے، شرقی سلطنت نے ان کو
شریعت کے تحفظ کا ذمہ دار بنایا تھا، اگر وہ ان امور میں تعلقات کا لحاظ اور ہدایت کا
مظاہرہ کرتے تو اپنے فرض میں کوتاہی کرتے، اس لیے انھوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں
پوری مستعدی سے کام لیا، وہ اپنے ذہن و مزاج کے اعتبار سے بہت بلند انسان تھے، اپنے
تلاذہ تک سے ہر وقت ضرورت استفادہ کرنے میں ان کو عار نہ تھا، شاہی دربار میں عظمت

را لحاظ رکھتے تھے، اہل علم کی حاجت روائی ان کا محبوب کرنے میں مشہور تھے، طلبہ پر شفقت کا یہ حال تھا کہ ان نے تھے، ان کی استعداد و صلاحیت کے ابھارنے میں سختی کے باوجود مشائخ کی بعض باتوں کو حتی الامکان مشائخ کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرتے تھے، سلطان ابراہیم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کے درس و تفسیر کی کئی ملک العلماء معلوم ہوتے تھے، وہ شرقی و غربی، افادیت، تدریسی و تصنیفی خدمت اور شان و کرامت مجموعی طور پر ان ہی کا حصہ تھے،

احمد عبدالحق رودلوئی متوفی ۱۰۳۵ھ رحمۃ اللہ علیہ کے بلند پایہ شیخ اور عباد و زہاد میں تھے، انوار الیوم کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے:

مشاہد کی ملاقات کو گئے، اس وقت دربار میں صدر العلماء ربانی، نعمان ثانی، مخدوم قاضی شہاب الدین لہریا و دینی و علمی گفتگو میں مصروف ہو گئے، اثنائے گفتگو بات فرمائی جسے سنکر قاضی صاحب نے کہا کہ ہم ولادیں ارادت اور قرابت دونوں کا تعلق ہو گیا تھا، قاضی نے دس گنگوہی شیخ احمد عبدالحق کے پوتے شیخ محمد کے مرید اور ان کی صاحبزادی ان سے منسوب ہوئیں۔

اہل ظاہر آپ کے علم الہی تک پہنچنے سے قاصر ہیں، شیخ العالم نے فرمایا "ارے تو بچپا رہ لہریا باشی، تیرا ازیں حال و ازیں مقال چہ خبر؟" قاضی صاحب نے بے چوں و چرا آپ کی بات مان لی، دربار میں میر صدر جہاں بھی موجود تھے، لوگوں نے یہ واقعہ ان سے بیان کیا تو میر صاحب نے کہا کہ مخدوم قاضی شہاب الدین جس وقت شیخ اور سلطان کی ملاقات ہو آپ یہ تمنا نہ کریں کہ سلطان ہم کو، آپ کو اور جملہ شاہی انتظامات و معاملات کو اعلیٰ حالہ باقی رکھے گا، بلکہ ان کی موجودگی تک کوئی نظام اپنی جگہ نہیں رہے گا، شیخ موصوف ان ارباب کمال اور اصحاب حال میں سے ہیں کہ ان کی نظر اکسیر کا حکم رکھتی ہے اور اس خام کو کندہ بناتی ہے، قاضی صاحب یہ باتیں سنکر سوائے اس کے کچھ نہ بولے کہ "راست" (درست ہے)

مشائخ کرام کے ادب و احترام اور ان کے حال و حال کی رعایت کے سلسلے میں حضرت سید اشرف سمناوی کا واقعہ تفصیل سے گزر چکا ہے، ان کے ایک جملہ الناس کلہم عبد لعبدی پر جو پوریں کیا ہنگامہ برپا ہو رہا تھا، مگر قاضی صاحب نے اسے کس حسن و خوبی سے فرو کیا، اگر قاضی کی سلامتی طبع درمیان میں نہ ہوتی تو معلوم نہیں علماء و مشائخ کا یہ معاملہ کتنا تک طول کھینچتا۔

علمی وقار کا لحاظ اور قاضی صاحب قاضی صاحب کے معاصرین میں سید اجمل نامی ایک بزرگ تھے، مگر ان کی سیادت کا جمال علم و فضل کے زیور سے فارسی تھا، ایک مرتبہ کسی امیر کبیر کے دربار میں ان سے اور قاضی سے تقدیم و تاخیر کے بارے میں تکرار ہو گئی، قاضی صاحب کے سامنے علم کے وقار کا سوال پیدا ہو گیا، انہوں نے سید اجمل سے فرمایا کہ میری علمیت معلوم تھیں، اور آپ کی علمیت مشکوک و مشتبہ ہے، اس لیے آپ کے مقابلہ میں مجھ کو آگے رہنا چاہیے، اور مجھ کو ترجیح حاصل ہے، بعد میں قاضی صاحب نے اس موضوع پر

کے سلسلے میں سید اشرف سمنانی کے اس مکتوب کا ذکر
شیخ رضی کے بارے میں قاضی صاحب کے سفارش فرمائی
تفتش کریں اور گاہے گاہے ایسے معاملات میں ان سے
ذکر جگہ ہے،

ب کے معاصرین میں مولانا فقیہ حیرتی منقولات و مقولات
کا مشغلہ تھا، بیسیوں بار اصول بزودی کا درس
اور مولانا حیرتی کے درمیان ایک علمی مسئلہ پر مباحثہ
ہوئی، اس موقع پر بھی قاضی صاحب نے اپنی علمی فرد
رایا، اخبار الاصفیاء کی روایت کے مطابق اسکی
طے کیا کہ کل قاضی شہاب الدین اور مولانا فقیہ حیرتی
مناظرہ میں جو عالم غالب ہوگا، وہی دربار کا
حیرتی کے کئی تلامذہ اس وقت جوہور میں موجود
قاضی صاحب علم تازہ اور حوصلہ بلند رکھنے کے باوجود
پنے پرانے شاگرد شیخ محمد بن عیسیٰ کے پاس چلنا چاہتے
تجربہ کی زندگی اختیار کر چکے ہیں، چنانچہ ان کے
کے کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ تم نے تو
نی اختیار کر لیا ہے، اس لیے باطنی توجہ سے کام
لے کر آئید، چون تو آتش در اوراق زور کج
دی، شیخ محمد بن عیسیٰ نے عرض کیا، حضرت آپ کا

علم خود آپ کی مدد کرے گا، آج رات کو کتابوں کے صندوق میں ہاتھ ڈالیں، جو کتاب
پہلے ہاتھ میں آجائے، اسی کا مطالعہ کیجئے، اس کا دیکھنا کافی ہوگا، اور آپ کو کامیابی ہوگی،
”شیخ محمد گفت امشب دست در صندوق کن و ہر کتابے کہ بدست آید مطالعہ فرما، چنان
در کتاب کافی ست، و نفرت از تست“۔ استاد نے شاگرد کے کئے پر عمل کیا تو انہی کی کتاب
الارشاد ہاتھ میں آئی، اس لیے ابتدا میں تامل ہوا، پھر شیخ محمد بن عیسیٰ کی ہدایت کے
مطابق اس کا مطالعہ شروع کیا، اتفاق سے ایک مشکل مقام آگیا، جو دو گھنٹے میں حل ہوا،
پھر اصول بزودی کا مطالعہ کیا، قاضی صاحب کا خیال تھا کہ مولانا حیرتی اس کتاب کو تقریباً
بیس بار پڑھا چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی کتاب کا کوئی مسئلہ زیر بحث آجائے، دوران مطالعہ
اس میں بھی ایک مشکل مقام آیا، جو صحیح ہوتے ہوتے حل ہوا، دوسرے دن دربار میں علماء و
فضلا جمع ہوئے، اور سلطان ابراہیم کے سامنے دونوں میں مناظرہ و مباحثہ ہوا،
جس میں قاضی صاحب منصور و منظر ہوئے، یہ واقعہ بھی قاضی صاحب کے عالمانہ اخلاق کا
آئینہ دار ہے، اگرچہ آپ جملہ علوم و فنون کے فاضل اور مصنف تھے، مگر جب آزمائش کا وقت
آیا تو اپنے علم پر مغرور نہیں ہوئے اور اپنے شاگرد سے علمی تعاون کے طالب ہوئے، قاضی صاحب
نے اسی شاگرد عزیز کے لیے شرح اصول بزودی لکھی تھی،

شیخ ابو الفتح سے علمی و کلامی مباحثے | شیخ ابو الفتح بن عبد الحمی بن عبد المقدر شرمکی کندی متوفی

۷۵۵ھ، قاضی صاحب استاد کے پوتے ہیں، جو دت طبع اور تبحر علمی میں داد کے جانشین تھے،
فائدہ تیموری میں وہ بھی دہلی سے جوہور چلے آئے تھے، ان میں اور قاضی صاحب میں اکثر فقہی
و کلامی مسائل میں بحث و مناظرہ ہوتا تھا، اور اباقاضی شہاب الدین در اصول کلامیہ فرد

بھی پیدا ان کے مرد تھے، مختلف فیہ مسائل میں داؤد تھیں دیا
مرتبہ زبانی ہادی نما یک جانور سے نکلا ہوا خوشبودار ماویہ
پڑی، شیخ ابوالفتح ناپاک اور جس مانتے تھے اور قاضی صاحب
اس پر ایک رسالہ بھی لکھا جس میں زبانی کی پاکی اور طہارت
کی ذمہ داری آگئی، واداد اور بعض سخنان ازو سے دریں بحث
طریقہ موالی از طعن تشنیع خصم غالب بود، و مجمل کر انہام
عن عارض شدہ باشد، یا در انجانیۃ نیز درست دادہ باشد

قاضی صاحب جس علمی و روحانی سلسلہ سے منسلک تھے، اسکے
تھی، خود قاضی صاحب اس معاملہ میں بڑے سخت تھے،
روح بسیار و اثرات کی صفت سے مشہور تھے، وہ خود بھی
مختلف و سلاسل کا احترام کرتے تھے، مگر شریعت کے معاملہ
ایسی منافقت نہیں کرتے تھے، جو مذہبی عقائد و اعمال کے
میں کی شدت سے مخالفت کرتے تھے، اور اس بارہ میں
پنے شاگردوں اور متوسلوں کو لیکر مقابلہ پر آجاتے تھے
بے چارہ مشکل تھا،

باب ۱۲ شیخ رکن الدین ہروی جو ہروی متوفی ۸۴۴ھ
طریقہ کی تعلیم شیخ رکن الدین ہروی سے حاصل کی

جب شیخ جلال الدین بخاری جو ہروی سے بھی کسب فیض کیا، اور ان کو اتنی مقبولیت
ماہل ہوئی اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ان کے مریدین ان کو سب سے بڑی تک کرنے لگے،
اور وہ ان کو روکتے نہ تھے، اس لیے قاضی شہاب الدین نے ان کی عظمت اور مقبولیت
کی کوئی پروا نہ کی اور ان سے سخت باز پرس اور احتساب کیا، اور شریعت کے مقابلہ
شیخ رکن الدین کی مشیت کی مطلق پروا نہ کی،

کبیر مندی پر سخت گیر | کبیر مندی کے بہت سے خیالات شریعت کی رو سے قابل قبول
نہیں ہیں، بلکہ ان کی شخصیت بھی مختلف فیہ ہے، وہ اب بھی دور میں تھے، ایک مرتبہ
کبیر شیخ رکن الدین سے ملنے کے لیے آئے، قاضی صاحب کے تلامذہ کو معلوم ہوا تو ہجوم کر دیا
اور شیخ رکن الدین نے ان کو اپنی حفاظت میں شہر سے باہر کر دیا،

شہادہ کا انکار پھر اقرار | اس دور میں شیخ بہ علیہ الدین مدارکن ہروی، متوفی ۸۴۴ھ
کی شخصیت بھی بڑی پر اسرار اور مختلف فیہ تھی، ان کے ابتدائی احوال و خیالات
غیر اسلامی تھے، اور ان کا ظاہر سخت قابل اعتراض تھا، اس لیے قاضی صاحب ابتدائی
ان کی مشیت بزرگی کے منکر تھے، حالانکہ شاہ مدارکن کے مرشد سید اشرف سمنانی کے
معاصر وہم سفر وہ چکے تھے، جب شاہ مدارنے قاضی صاحب کے شکوک دور کر دیے اس وقت
وہ ان کے قائل ہو گئے، شاہ عبدالحی صاحب نے شاہ مدار اور قاضی صاحب کی معاشرت
اور تعلق کا تذکرہ صرف اتنا کیا ہے کہ

مکتوبے در مردم بہت کر گویند شاہ مدار
ان کا ایک خط مردم کے نام سے ہے، کہتے ہیں کہ شاہ مدار
اُن را بجانب قاضی شہاب الدین نوشہرہ
نے اسے قاضی شہاب الدین کو لکھا تھا،

قاضی شہاب الدین ابتدا میں شاہ مدار کے منکروں میں تھے، مگر آخر میں ان کے معتقد ہو گئے، ایک مرتبہ قاضی صاحب نے شاہ مدار سے پوچھا کہ اس حدیث العلماء در شرا لا بنیاء میں کن علماء کی طرف اشارہ؟ شاہ مدار نے کہا وہ علماء مراد ہیں جنہوں نے ظاہری تعلیم کی طرف رخ نہیں کیا اور علم لدنی میں کامیابی حاصل کی، کیونکہ سیر کسب سے نہیں، اگر کرتی۔

وال قاضی صاحب کے سامنے تھے، ان کے منکروں میں کتابت کے ذریعہ اصل حقیقت معلوم ہو گئی اس وقت سے۔

شاعری کا بھی اچھا ذوق رکھتے تھے، قاضی عبدالمقتدر دہلوی اور ہم نشین نے ان میں شعر و سخن کا بڑا استکثار ذوق لکھا ہے "وسلیقہ شعر نثر دار" اور "مناخزنیۃ الاصفیاء" لیکن ان کے اشعار نہیں ملتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تصنیف و تالیف تھا، شعور شاعری سے صرت

ذوق کی حد تک تعلق تھا، انہوں نے اس کی طرت کوئی توجہ نہیں کی، شاہ عبدالحق صاحب نے ان کا ایک قسطہ نقل کیا ہے،

جو پور کا علمی و دینی احوال اور تہذیبی خدشات تحصیل علم سے فراغت کے بعد ایک زمانہ تک قاضی صاحب دہلی میں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے، جب سنہ ۱۲۸۵ھ میں تیموری فتنہ کے زمانہ میں کاپی چلے گئے، مگر وہاں کی نضا آپ کے حق میں سازگار نہیں تھی، اس لیے جو پور چلے آئے اور باقی عمر یہیں درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں بسر کی، یہ علاقہ صدیوں سے علم و فضل اور روحانیت و مشیت کا گہوارہ تھا، اور پورب کے دیار میں شاہانِ شرقیہ جو پور کے بہت پہلے تعلقوں کے دور سے کڑا مانگ پور اور اودھ (اجودھیا) سے علم و روحانیت کے چشمے پھوٹ رہے تھے، جو پور سے متصل اودھ کی سرزمین سے آٹھویں صدی میں کئی سرآمدگانِ روزگار اٹھے، جن کے علمی غلغلہ اور روحانی روشنی سے پورا ہندوستان مہمور ہو رہا تھا، یہ روشنیاں دہلی کے میناروں سے پورے ملک کو منور کر رہی تھیں، قاضی شہاب الدین دہلی میں ان ہی اساتذہ و مشائخ سے علم و معرفت کی تحصیل و تکمیل کی تھی، شیخ الاسلام فرید الدین اودھی، مولانا بدر الدین اودھی، شیخ جلال الدین اودھی، شیخ جمال الدین اودھی، شیخ زین الدین اودھی، شیخ سراج الدین عثمان اودھی، شیخ علاء الدین نبلی اودھی، شیخ شمس الدین ابن یحییٰ اودھی، شیخ فتح اللہ اودھی، شیخ نصیر الدین محمود بن یحییٰ اودھی، شیخ چانچ دہلی وغیرہ اسی سرزمین کے فرزند تھے، جن میں سے اکثر دہلی چلے گئے اور وہیں سے ان کے علمی و روحانی فیوض مام ہوئے، اسی طرح کڑا مانگ پور اور دوسرے تہذیبات علم و فضل اور علماء و فضلاء کے مرکز تھے، پھر جب سنہ ۱۲۹۶ھ میں ملک سرور خواجہ جہاں نے جو پور میں شرقی سلطنت قائم کی تو یہاں کے گلستانِ علم و فضل

کے بعد یہاں کے بہت سے اہل علم جو پورے گئے، اس طرح
نہایت برکات دہی سے اپنے وطن میں لوٹ آئے اور جو پورے
سے علماء و مشائخ اور ان کے خانوائے دہلی سے
کام پر لگ گئے، مگر حق یہ ہے کہ ان میں قاضی شہاب الدین
کے حصہ میں نہیں آئی، اور اس میں ان کا کوئی مناصر

مائے فحول کی درسگاہیں جاری تھیں، مگر آہستہ آہستہ
اور حالات میں کچھ ایسی تبدیلی آئی کہ علماء کا ذوق
لگا، بڑے بڑے علماء و اساتذہ مدرسوں کی بھرپور
تعال کے بجائے حال سے مانوس ہو گئے، اس سے
ان زمانہ میں بھی شہاب الدین کا مدرسہ پوری شان
جاری رہا، ان کے شاگرد رشید شیخ عبد الملک جو پورے
اور ان کے فیض یافتگان میں درس و تدریس
رہا، قاضی نصیر الدین گنبدی متوفی ۸۱۵ھ جب
ان کو جو پورے کا قاضی بنایا، وہ درس و تدریس میں
بک و تجرید کی زندگی اختیار کر لی، اور ان کا

۸۱۵ھ مدتوں دہلی میں درس دے چکے تھے، جو پورے
مدرسوں ہو گئے، اور اپنے مرید خاص شیخ محمد

ابن عینی کو جو دہلی سے نئے نئے جو پورے آئے تھے، قاضی صاحب کے پاس بھیج کر انکی تعلیم مکمل کرائی،
مولانا قاضی آج الدین ظفر آبادی متوفی ۸۳۵ھ فقہائے کبار میں اور ظفر آبادی کے
قاضی تھے، ابتدائی درس و تدریس کا مشغلہ تھا، بعد میں اس کو ترک کر کے زہد و عبادت
میں منہمک ہو گئے،

مولانا حسام الدین جو پوری متوفی ۸۳۵ھ نے عہد ابراہیمی میں ایک زمانہ تک
تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، بعد میں وہ بھی اس سے الگ ہو گئے، اور شاہ بدیع الدین مدار
سے طریقہ مدار یہ حاصل کر کے ان کی صحبت اختیار کی،

مولانا قیام الدین ظفر آبادی متوفی ۸۳۵ھ دہلی کے علمائے فحول میں تھے، ظفر آبادی
آنے کے بعد تعلیم و تدریس میں مشغول ہوئے، اور مدتوں یہ خدمت انجام دیتے رہے، مگر
آخر میں ترک و تجرید اور زہد و قناعت کا گوشہ پسند کیا،

مولانا نور الدین ظفر آبادی، متوفی ۸۳۵ھ، بڑے عالم و فاضل تھے، اور تدریس و تالیف
میں زندگی بسر کرتے تھے، پھر مشائخ کا طریقہ اختیار کر لیا، اور درس و تدریس چھوڑ کر قلت منام
قلت منام اور قلت کلام پر کاربند ہو گئے،

یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جب شہر آشوب دہلی کے اثرات کی وجہ سے جو پورے کے علماء و
کار حجان ترک و تجرید کی طرف ہو گیا تھا، تو دوسرے مقامات کا کیا حال، ہاں ہوا، مگر یہ صورت
حال وقتی اور منگامی تھی، اس کے بعد پھر علوم و فنون کے گلشن میں بہار آگئی اور ایک صدی
کے اندر پھر دیار پورے شیراز ہند بن گیا، اور یہ چند درسگاہوں کا فیض تھا جو اس دور
میں بھی جو پورے میں پورے نشاط کے ساتھ علوم و فنون کی تعلیم و اشاعت میں سرگرم تھیں،
اور ان کے اساتذہ و تلامذہ علم و فن کے قصر معلی کے سپاہی بن کر اس کی حفاظت کر رہے تھے،

ان کے تلامذہ سب آگے تھے جن کا علمی سلسلہ تعلیم و تدریس اور اپنے اسلاف کے طریقہ پر کام کرتا رہا۔

آتے ہی محلہ خولگی میں اپنا مدرسہ قائم کر کے تعلیم شروع کر دی۔
یہی کیا، اور بقول شاہ عبدالحق دہلوی اگرچہ قاضی صاحب کے دور و دانش و موجود تھے جن میں ان کے اساتذہ و شرکائے درس بڑی شہرت و قبولیت ان کو عطا فرمائی ان میں سے کسی کو نصیب نہ گنگوہی وہ استاد الشرق والغرب مانے گئے۔

مرجان "فرین القاضی سند الافادہ وفاق البرہین فی افتاء
ہ علمائے ہند" قاضی رسالہ افادہ و درس بچون پور
ن گروید۔"

ابراہیمی دور میں چالیس سال سے زیادہ علم و فن اور دین
یوں کا وسیع سلسلہ چھوڑا، ظاہر ہے کہ جس عالم نے دہلی میں
بچپائی اور پچاس ساٹھ سال تک اسی مشغلہ میں جس کی
اور اس کی درس گاہ کے فیض یافتہ علماء و فضلاء کی تعداد
ان میں سے صرف چند لوگوں کے بارے میں

یوں میں ملتی ہے جن کو ہم یقین کے ساتھ ان کے تلامذہ میں شمار
تین نواسے ہیں جنہوں نے دہلی کے زمانہ قیام میں ان سے
کے تلمذ کی تصریح موجود ہے ان کے مختصر حالات یہ ہیں۔

(باقی)

میرزا غالب اور مدرسہ عالیہ کلکتہ

از

جناب پروفیسر مسعود حسن صاحب شعبہ عربی مولانا آزاد کالج کلکتہ

تمہید | میرزا غالب کے سوانح حیات سے کچھ رکھنے والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ
میرزا کا سفر کلکتہ ان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس سفر نے ان کی شاعری، ان کے
طرز فکر اور ان کے دل و دماغ پر بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں، کلکتہ کے دوران قیام میں
انہیں بہت سے نئے تجربے حاصل ہوئے اور بہت سی نئی شخصیتوں سے ان کا تعلق ہوا، کلکتہ
ان دنوں ایرٹ انڈیا کمپنی کا صدر مقام تھا، اور ہندوستان میں مغربی تہذیب و تمدن کی
شعاعیں سب سے پہلے یہیں نمودار ہوئی تھیں، ان چیزوں نے میرزا کے مشاہدے کو بڑی وسعت
اور ان کے ذہنی نشوونما کو بڑا فروغ عطا کیا، مگر ساتھ ہی ساتھ میرزا کو یہاں جن تلخیوں کا
سامنا کرنا پڑا اور جو صدمے برداشت کرنے پڑے ان کی یاد نے انہیں مرتے دم تک مضطرب
رکھا، اور منہجہ اور مصائب و آلام کے ان تلخیوں اور صدموں کی وجہ سے بھی انکی بقیہ زندگی
اظہان قلب اور سکون خاطر سے کیسر محروم ہو گئی۔

میرزا کا یہ سفر (نومبر یا دسمبر ۱۸۲۶ء تا ستمبر ۱۸۲۹ء) دراصل اپنی مہیشن کے سلسلے میں تھا،
جو رقم انہیں فیروز پور جھڑکی کی سرکار سے بطور وظیفہ ملتی تھی وہ ان کے اخراجات کے لیے بالکل
ناکافی تھی، وہ صحیح یا غلط یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس سے زیادہ کے حقدار ہیں، دوسری طرف قرضوں اور

نے ان کی زندگی بے کیفیت کر دی تھی، جب وہ سفر کے لیے تیار ہوئے
 بے ضرورت کے مطابق خرچ نہیں تھا، دوستوں سے قرض یا نذرانہ لیکر
 لڑکے کامیابی کی پوری توقع لیے ہوئے دہلی سے روانہ ہوئے، دہلی
 وہاں سے باندہ اور باندہ سے الہ آباد، الہ آباد سے کلکتہ تک خشکی
 رہا تھا، اور کشتی کے سفر کی انھیں قدرت نہیں تھی، اس لیے سفر میں
 بی، الہ آباد میں ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا،
 دفتر کے سکرٹری مسٹر انڈریوز اسٹرٹنگ کے وعدہ کیا کہ ان کا حق
 امید کے بعد جب میرزا کو کچھ کم دو سال کے قیام اور انتظار کے
 ان کے فون شدہ دل پر جو گدڑی ہوگی اس کا اندازہ شکل سے
 زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے، مگر اس خوشگوار داستان کی تفصیلات
 ، سات سمندر پار سے آئے ہوئے تازہ وارڈ انگریز افسروں نے
 لیے آئے تھے، اگر اردو اور فارسی کے ایک اہم مترجم کی ناقدی
 ہم زبانوں اور ہم مشربوں نے کلکتہ میں ادب اور شعروں کا
 وار کھا وہ اس سے بدرجہا دردناک ہے، افسوس اس کا ہے
 کی مجلسوں میں بلایا گیا، ان کے فارسی کلام پر بے سرو پا اعتراضات
 واقعتاً جیسے شعراء کے نام پیش کیے گئے، جنہیں مرزا غاثر میں
 نے اعتراضات کے مقول جواب دیے، اور ان شاعروں
 غلات شوخ شربا ہو گیا، اخباروں میں مضامین لکھے گئے،

وہ اپنے ایک فارسی قصیدے میں اس کی طرٹ اشارہ کیا ہے :
 (کلیات غالب (نظم فارسی) تصبیح انعم)

اور انھیں برسر عام رسوا کیا گیا، افسوس اس کا بھی ہے کہ اس تمام فتنے کا سرچشمہ مدرسہ عالیہ
 کلکتہ تھا، جسے ایک مذہبی درسگاہ ہونے کی بنا پر اس طرح کی ہنگامہ آرائیوں سے دور رہنا
 چاہیے تھا، دنیا جانتی ہے کہ ان یادگار مشاعروں کی غفلیں مدرسہ کی عمارت میں سمیٹیں
 اور اس کے اساتذہ اس جنگ و جدال میں صفت اول میں نظر آتے تھے،

مدرسہ عالیہ اور اس کی مختصر تاریخ | مدرسہ عالیہ صدر بنگال کی ایک قدیم مذہبی درسگاہ ہے،

جو اسلامیات کی تعلیم کے لیے ایک زمانے میں پورے ہندوستان میں مشہور تھی، اس کی اہم
 خصوصیت یہ ہے کہ یہ پہلا تعلیمی ادارہ ہے جسے انگریز حکمرانوں نے ہندوستان میں قائم کیا،
 بیان کیا جاتا ہے کہ اٹھارہویں صدی کے اواخر میں ایک بزرگ کلکتہ تشریف لائے تھے، جن کا
 نام مجد الدین تھا، کلکتہ کے مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ ان کے علم و فضل سے اس قدر متاثر ہوا
 کہ اس نے ستمبر ۱۷۸۴ء میں گورنر جنرل وارن ہسٹنگز کی خدمت میں ایک عرضداشت
 پیش کی کہ بنگال کے نوجوان مسلمانوں کے لیے ایک مدرسہ کھولا جائے جس میں اسلامی علوم
 کی تعلیم و تدریس کا انتظام ہو، اور اس کے لیے مولانا مجد الدین کی خدمات حاصل کی جائیں،
 وارن ہسٹنگز نے نہ صرف اس درخواست کو منظور کیا بلکہ مدرسہ کے لیے سیالہ کے قریب
 محلہ بٹیک خانہ میں ایک قطہ زمین اپنی حسیب خاص سے خرید دیا اور اکتوبر ۱۷۸۴ء میں مدرسہ
 کا قیام عمل میں آیا، مولانا مجد الدین اس کے پہلے صدر مدرس مقرر ہوئے، دو سال کے بعد یعنی
 ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے اپنی نیگوانی میں لے لیا، اور سارے اخراجات کی کفیل ہو گئی،
 کچھ عرصے کے بعد بیٹیک خانے کا ماحول مدرسہ کے لیے غیر موزوں سمجھا گیا، اور گورنمنٹ نے
 ویلسلی اسکوائر میں جو اب حاجی محمد حسن اسکوائر کہلاتا ہے، ایک دوسری عمارت کے لیے
 زمین خریدی، اور ۱۵ ارجھ لائی ۱۸۵۷ء کو اس کی نئی عمارت کا سنگ بنیا د رکھا گیا، گورنمنٹ

مدرسہ اس میں قتل ہو گیا، اور الحمد للہ آج تک اسی میں ہے،
 کی حیثیت ذہن مذہبی درگاہ کی تھی، جہاں ہندوستان کے
 سیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ وغیرہ اسلامی علوم و فنون کی اعلیٰ
 کی اصلاحات کے تحت وقت کی ضرورت کا خیال کر کے اس میں
 لیا، اور خالص اسلامیات کا شعبہ عربی ڈیپارٹمنٹ اور اسکول کا
 نے لگا، ۱۹۰۹ء میں عربی ڈیپارٹمنٹ میں فارسی کے ساتھ انگریزی
 میں داخل کی گئی، ایک عرصہ تک مدرسہ کے پرنسپل یو رین میشر
 ری دھپسی رکھتے تھے، اور جن میں سے بعض نے گرانقدر علمی و ادبی
 روح اس کے اساتذہ ماکس کے مشہور اہل علم اور اپنے اپنے
 یہاں مدرسین کی تنخواہیں عام عربی مدارس کے بر نسبت بہت
 کے گوشہ گوشہ سے لائق اساتذہ کی ایک جماعت یہاں
 یویش قیمت تنخواہیں مدرسین میں رشک و حسد اور اختلاف
 ہندوؤں کے بعد مدرسہ میں علمی اور تعلیمی احوال قائم نہ رہ سکا،
 مدرسین کرام کی باہمی رقابت و منافرت، طلبہ کو ناجائز طور پر
 کے لیے عام مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرنے کی
 اور طلبہ کا ڈسپلن ختم کر دیا، اس سے مدرسہ کی مذہبی اور
 غیر مذہبی، یہ عجیب اتفاق ہے کہ مدرسہ کے ہر دور میں

مسلمان (طبع لاہور: ۱۹۵۶-۱۹۵۷) میں سہ ماہیہ کے یہ حالات
 بیانات کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے، ہاں جہاں تک
 آج کے اس کتاب میں ایک مورخ کا نہیں بلکہ ایک متعصب عیسائی کا قلم

ایک گرگ باران دیدہ قسم کی شخصیت یہاں کی سیاست پر مسلط رہی جس نے ذاتی اقتدار
 کے لیے مدرسہ کے مفاد کو ہمیشہ نظر انداز کیا، ان حالات میں فطری طور پر یہاں شدہ چہنگام
 ہوئے، اور ایسے زمانے میں ہوئے جب عام طور پر ہندوستان کے تعلیمی ادارے اس طرح
 کے شر و فساد سے بالکل محفوظ تھے، اور پھر جب مدرسہ کی عنان حکومت انگریز آمروں اور
 انگریز پرنسپلوں کے ہاتھ میں تھی، شاید سب سے پہلا ہنگامہ جو ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء میں ہوا،
 جس میں طلبہ اور مدرسین دونوں نے حصہ لیا، یہ ہنگامہ طلبہ کا امتحان لینے کی مخالفت میں
 ہوا تھا، اس کے بعد ۱۹۴۷ء میں مدرسہ کے پرنسپل اور مشہور مستشرق ڈاکٹر اسپرنگر کے خلاف
 احتجاج نے ایسی خطرناک شکل اختیار کی کہ انھیں اپنی کوٹھی میں محصور ہو جانا پڑا، اور پولیس
 کی امداد حاصل کرنی پڑی، یہ احتجاج صرف اس لیے تھا کہ انھوں نے مدرسہ کے نصاب میں
 کچھ اصلاحات نافذ کرنے کا ارادہ کیا تھا، مدرسہ کے دوسرے پرنسپل سر ڈینی سن راس
 مشرقی علوم کے مشہور محقق ہونے کے ساتھ حکومت میں بڑا رسوخ رکھتے تھے، اور وائسرائے سے
 ان کے براہ راست تعلقات تھے، مگر وہ بھی ایک موقع پر رمضان المبارک کی تسبیح کے سلسلے
 میں مدرسہ کی ایک بڑی سازش کا شکار ہو گئے تھے۔

کھلکھل کی ادبی سرگہ آرائی | سیرز کی آمد سے بہت پہلے کلکتہ میں ان کی اردو شاعری کا غلطہ بلند
 ہو چکا تھا، اور فارسی شاعری اور فارسی زبان و ادبی کا بھی ہر طرف چرچا تھا، کون نہیں جانتا
 تھا کہ ان کو اپنی فارسی شاعری پر ناز ہے، اور فارسی میں اہل زبان ہونے کا دعویٰ ہے،
 وہ کہا کرتے تھے کہ "میں نظم و نثر فارسی کا عاشق و مایل ہوں، ہندوستان میں رہتا ہوں
 مگر تیغ اصفہانی کا گھماں ہوں۔" فارسی زبان کے اسرار و رموز کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں

لہ تاریخ مدرسہ عالیہ از مولانا عبد الستار صاحب پھر مدرسہ عالیہ، ڈھاکہ، ۱۹۵۹ء، ص ۱۰۸

Both Ends of The Candle by Sir E. Der rox PP ۹۹ and ۱۰۰

۱۰۵ عود ہندی: ۱۹۶۶ء اردو سہلی: ۲۰۵

کلام نادرہ گویاں اس قلم و قلمبہا سے زیر لبی میفرماید، چون
 قلم و قلمبہا سے، ہنگام حسی بردہ، وکلان انجمن و فرزند
 نادرست برآوردہ آنرا شہرت می دهند۔

سرتاپا غلط اعتراضات کی بوچھاڑ ہونے لگی، انھوں نے تمام تبریزی
 جس کا ایک شعر یہ تھا:

لم یستم
 عتر ارض ہوا کہ عالم واحد ہے اور ہمہ بقول قتیل واحد ہے
 لب بول اٹھے بیش کی جگہ بیشتر ہونا چاہیے۔ ایک اور آواز
 غلط ہے، بلکہ پورا شعر تھیل ہے، ایک دوسری غزل کے اس شعر:
 سادام طعنہ بر بے سرو سامانی طونان زدہ

تعمال بالکل غلط ہے، معترضین میں مولوی احمد علی گوپالموی،
 عبدالقادر مدرس مدرسہ عالیہ اور مولوی حافظ احمد کبیر مدرس
 میں اور باب ذوق کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی، ان میں مرزا
 غالب: ۸، آپ سید میں مدرس کے مدرس اور نائب سکریٹری مقرر
 خطیب کے عہدہ پر رہ چکے تھے، آپ کی ذاتی قابلیت اور صلاحیتیں مزید
 ترقی دیکھ کر نائب مقرر کیا گیا تھا، عوام میں آپ کی بڑی عزت تھی اور انگریز
 چنانچہ سید میں جب حکومت کو شمالی سرحدی علاقوں میں مشرقی علوم کی
 تو حکام نے آپ ہی کو منتخب کیا، جس سے ظاہر ہے کہ آپ کی وقت حکومت کی
 وہ مدرس کے انتظامی معاملات سے سکریٹری کو باخبر رکھنا بھی تھا، نائب سکریٹری
 ملا کرتی تھی، سید میں آپ کا انتقال ہو گیا، دیکھئے

کامران درانی والی ہرات کے سفیر کفایت خاں نے اساتذہ کے پانچ سات شعرا پرے پڑھے جن میں
 ہمہ عالم، ہمہ روز، ہمہ جا اور اس طرح کی ترکیبیں تھیں، نواب علی اکبر خاں طباطبائی سندھ
 امام باڑہ بنگلی، مولوی عبدالکریم اور مولوی محمد حسن اور دوسرے اہل نظر حضرات نے بھی
 میرزا کی حمایت کی، خود میرزا نے بھی ان اعتراضات کے مدلل جوابات دیے، مگر معترضین
 تہیہ طوفان کیے بیٹھے تھے، وہ کیوں خاموش ہوتے، خصوصاً جب میرزا نے یہ کہا کہ وہ فرید آباد
 کے کھڑی دیوانی سنگھ یعنی قاتل کی بات نہیں مانتے تو بڑا شور برپا ہوا، ان کے خلاف مقامی ہفتہ
 اخبار "جام جہاں نما" میں مضامین شائع کیے گئے، اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ کوچہ و بازار میں
 ان کو ذلیل کیا گیا، یہاں تک کہ راستہ میں لوگ ان پر آوازے کھینچنے لگے تھے، میرزا خود پنشن
 کے سلسلے میں فکر مند اور پریشان حال تھے، اس نئی آفت نے ان کی رہی سہی جمعیت خاطر
 بھی منتشر کر دی، وہ بہت گھبرائے، انھوں نے دیکھا کہ اس وار و گیر میں ان کا اصل کام جسکے
 لیے انھوں نے یہ ہفتوں اٹے کیا تھا، رہا جاتا ہے، اس لیے یہ جانتے ہوئے کہ وہ ادبی لحاظ سے
 صحت پر ہیں، اٹے معافی مانگی، اور معافی کی چٹھی اخبار میں چھپوائی، دوستوں کے ایام سے ایک
 مثنوی "باد مخالف" کے نام سے لکھی، جس میں زبان آور ان کلمتہ کو مخاطب کر کے اپنی غریب الوطنی
 اور پریشان حالی کا ذکر کیا، اپنے سفر کلمتہ کی غرض و غایت بیان کی، اور فارسی شاعری میں
 اپنے اصول اور مسلک کی وضاحت کی، اور شاعری میں جو کچھ ہوا اس کے لیے عفو و درگزر
 کے خواستگار ہوئے، اس مثنوی کے ایک ایک لفظ سے عجز و انکار اور صلح جوئی ٹپکتی ہے،
 یہاں تک کہ انتہائی بے بسی کے عالم میں انھوں نے قاتل کی عظمت اور برتری کا بھی
 اعتراف کر لیا۔

۱۸۵۷ء عیار غالب (مرتبہ علی مجلس دہلی) ۱۸۵۷ء یا دگار غالب (طبع) (فرید آباد): ۲۴

ازمن دہچون ہزار بہ است
خاک را کے رسد بچرخ کند
مہر در خورد و دوزخ نے ز بود
جند اشو رنگستہ دانی او
در روانی فراست را ماند
انتخاب صراح دقا مونس است

سینے کا زخم آہ کی سخی سے پھل جاتا ہے اور وہ بے اختیار

بیدلے خستہ ستم زدہ
آتش عسم بنما ناں زدہ
در بیابان یاس تشنہ لب
سر بسر گرد کاروان فنا
از غم دہر ز ہرہ با خستہ
ہمہ بر خویش پشت پا زدہ
کہ بر نیجا رسیدہ ام آخر
تیرہ شبہائے حشتم بید
غم ہجران انجمن نگہ
من و جاں آفریں کہ جاں ہم

اس مثنوی کو سنکر حریفوں اور نکتہ چینیوں نے اس کے بجائے کہ میرزا کی قادر الکلامی و سلامت روی اور صلیح پسندی سے متاثر ہوتے، ان کے آلام و مصائب پر ان سے اظہار ہمدردی یا کم از کم آئین ہمان نوازی کا پاس کرتے، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، چنانچہ ایک مجلس میں جس میں ان کے کچھ مخالفین بیٹھے ہوئے تھے، مثنوی کا ذکر آگیا کسی نے "باد مخالف" نام بتایا تو ان میں سے ایک نے گستاخانہ فقرہ کہنے کی از علمدار اباد و مخالف در شکم پیچید اور سب کھکھلا کر ہنس پڑے، غرض میرزا کو پریشان اور ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا گیا، ایک صحبت میں حکمتی ڈلی جیب سے نکالی گئی، اور اس پر فی البدیہہ شعر کہنے کی فرمائش کی گئی، مخالفین کو کیا علم تھا کہ میرزا ایسے خشک، غیر متوق اور غیر شاعرانہ موضوع پر گیارہ شعر کا ایک قطعہ

برجستہ کہہ ڈالیں گے جو اردو شاعری کا شاہکار قرار دیا جائے گا، یہ کہانی مولانا حالی کی زبانی سنئے:

"مولوی محمد عالم مرحوم نے جو نکتہ کے ایک دیرینہ سال فاضل تھے، نواب صاحب سے بیان کیا کہ جس زمانے میں مرزا صاحب یہاں آئے ہوئے تھے، ایک مجلس میں جہاں مرزا بھی موجود تھے اور میں بھی حاضر تھا، شعراء کا ذکر ہو رہا تھا، اثنائے گفتگو میں ایک صاحب نے فیضی کی بہت تعریف کی، مرزا نے کہا "فیضی کو لوگ جیسا سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہے، اس پر بات بڑھی، اس شخص نے کہا کہ فیضی جب پہلی ہی بار اکبر کے روپر دگیا تھا، اس نے ڈھائی سو شعر کا قصیدہ اسی وقت ارتجالاً لکھ کر پڑھا تھا، مرزا بولے اب بھی اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں کہ دو چار سو نہیں تو دو چار شعر تو ہر موقع پر بدایہ کہہ سکتے ہیں، مخاطب نے جیب میں سے ایک حکمتی ڈلی نکال کر ہتھیلی پر رکھی اور مرزا سے درخواست کی کہ اس ڈلی پر کچھ ارشاد ہو، مرزا نے گیارہ شعر کا قطعہ اسی وقت موزوں کر کے پڑھا دیا۔"

ت کا گرا اثر ہونا لازمی تھا، خصوصاً اپنی قد رنما شناسی
دل میں جاگزیں تھا، شدید تر ہو گیا، چنانچہ کلکتہ سے واپس
وہ ایک خط میں نواب مصطفیٰ خاں شریف کو لکھتے ہیں:
خدا ہر بود کہ تاد کا غم، اور کشادہ بود و رنگ رنگ
و شتریان خلق پروردہ و سودای خسریار

ان کے دل کا درد اور جگر کی سوزش عیاں ہے، افسوس
کی، چھوٹے بھائی کی جواں مرگی، قمار بازی کے سلسلے کی
زنجیروں اور دوستوں کی ماتم داری نے "صد داغ"
باق اس زخم کو ناسود بنا دیا جس نے میرزا کی زندگی
اور طبیعت کی افسردگی اور قوی کا انحلال یہاں تک
کہ شعر گوئی سے نفرت ہو گئی، اور انھیں قافیہ سخن سنجی
شک نہیں کہ اس کے بعد بھی انھوں نے اردو غزلیں
سے روایت پروردیکہ کیا، اگر وہ اپنے آپ کو
اس مشقت کو برداشت نہ کرتے، پھر جو کچھ کہا وہ بھی
جذبات سے لبریز ہے، چنانچہ انکی وہ مشہور غزلیں جو
ہیں، اسی دور یا اس و الحام کی یادگار اور میرزا کے جذبات
کا ملاحظہ فرمائیے:

۱۵۰۔ اک رام صبا کی رائے کے مطابق ملاحظہ فرمائیے

(۱) غفلت کہ ہے میں میر شبنم کا جوش ہے
اک شمع ہے دلیل سحر سو خموش ہے
نے فردہ وصال نہ نظارہ جمال
دست ہوئی کر آشتی چشم و گوش ہے
دیدار بادہ، حوصلہ ساقی، نگاہ مست
بزم خیال میکدہ بے خروش ہے

(۲) رہتے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو
ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو
بے در و دیوار سا اک گھر بنایا جا ہیے
کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو
پڑے گریہ تو کوئی نہ ہو تیار دار
اور اگر مر جائیے تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو
میرزا کے کلکتہ سے دہلی واپس جانے کے بعد اگر معرکہ آرائی کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا تو
شاید ان کے دل کے داغ آہستہ آہستہ دھل جاتے، مگر مخالفین غالب کلکتہ میں برابر ان پر
حملہ کی تیاریاں کرتے اور موقع کے انتظار میں رہے، ۱۸۵۷ء میں قاطع برہان کا نکلنا
تھا کہ ان کے خلاف پھر عین آراستہ ہو گئیں اور مخالفت کا جھنڈا پھر اٹھانے لگا، اطراف
ملک سے کم و بیش نفعت درجن کتابیں اس کے جواب میں لکھی گئیں، ان میں سب سے ضخیم اور زبرد
کتاب مولوی آغا احمد علی احمد جہانگیر گری کی موبد برہان تھی، مولوی صاحب ڈھاکہ (جہانگیر گری)
میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے آباء و اجداد میں کوئی شخص اصناف سے آیا تھا، اس لیے
انھیں ایرانی اور اہل زبان ہونے کا دعویٰ تھا، کہا جاتا ہے کہ انھیں کتب منی اور مطالعہ کا
اتنا شوق تھا کہ ڈھاکہ کے تمام کتب خانے چھان ڈالے تھے، اور کتب منی ہی کا ذوق انھیں
کلکتہ لے آیا تھا، یہاں ایشیاٹک سوسائٹی کی لائبریری میں دن بھر کتابیں پڑھتے رہتے تھے، یہاں
مسٹر کوویل پر و فیسر سنسکرت کلکتہ سے ان کی ملاقات ہو گئی، انھوں نے مسٹر سولینر سے
جو ان دنوں مدرسہ عالیہ کے پرنسپل تھے، ان کی سفارش کر دی، اس طرح ان کا تقرر ۱۸۵۷ء

۱۵۱۔ موبد برہان کی زبان اور اس کے لہجے کے متعلق اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس میں میرزا کو سٹری اور کتا
اور گدھا قرار دیا گیا، ملاحظہ فرمائیے غالب نامہ شیخ محمد اکرام: ۱۷۸

بھڑاڑ کر عمر بھر کے لیے ہیں کا ہو رہتا۔

لہذا پڑتا ہے کہ میرزا کے ساتھ کلکتہ میں جو دل خراش واقعات
میرزا کی نفسیات کی روشنی میں ان بیانات کی حقیقت معلوم
ہے، جن لوگوں کو میرزا کی طبیعت کا اندازہ ہے وہ جانتے
سردوں کو دکھانے کے لیے مشکل سے تیار ہوتے ہیں، ان کی
اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے دکھ اور
کے سامنے دہرائیں، کون نہیں جانتا کہ انھوں نے عمر بھر
ش و نگار بنائے، جو شخص اپنے بھڑے پھنسی سے بھرے ہوئے
نسائے، اس سے کیسے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ کلکتہ کے
شخص کی طبیعت کی شوخی اور کجی کا یہ حال ہو کہ بہن کو
فلک میں بے چین دیکھ کر کہتا ہے "بوا! بھلا یہ کیا فکر ہے،
بیٹھے ہیں جو ڈگری کر کے کپڑے دہلا میں گئے" وہ مدرسہ عالیہ
خراسانیوں کو زہرِ نالہ کشیوں کے لیے کیسے تیار ہو جاتا، اور
زیادہ تر اس زمانے کے ہیں جب میرزا شروع شروع
اور عقیدت مندوں نے ان کی خاطر مدارات میں کوئی کسر
نہیں سے بہت اچھی طرح پیش آئے تھے، اور کیا عجب ہے کہ
مانی سے اور سستے داموں مل رہی ہو، وہ گئی کلکتہ میں
میرزا کی سہن گسترانہ بات ہے، وہ مقامی حضرات کو

خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کہہ دیا کرتے تھے، چنانچہ اسی سفر میں بنارس پہنچے، تو اس کی بھی
بہت تعریف کی اور اسے شاہ جہان آباد پر ترجیح دیدی، حالانکہ سو سو سال گزرنے کے بعد
اور مغربی تمدن پھیلنے کے باوجود آج بھی بنارس بقول امرکن سیاح دنیا کا سب سے گندہ شہر
ہے، پھر بھی یہ قابلِ غور ہے کہ میرزا نے کلکتہ کی جو تعریفیں کی ہیں، وہ یہاں کی آب و ہوا،
یہاں کی شراب، یہاں کے میوے، یہاں کے بنرہ زاروں، اور یہاں کی "نارین بتان خود آرا"
سے متعلق ہیں، اس مدح و وصف نگاری میں کلکتہ کے ادبی معرکہ اور مدرسہ عالیہ کی محفل
مشاعرہ کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں ہے، سچ پوچھیے تو وہ مدرسہ اور مشاعرہ کی
تعریف کیا کرتے، وہاں سے جو غم لیکر آئے تھے، اس کا ذکر بھی ان کے آئینِ خویشین
واری کے خلاف تھا،

خاتمہ | یہ ایک ادبی سانچہ ہے کہ میرزا کی روداد زندگی میں اس روداد غم کو آج تک
وہ جگہ نہیں مل سکی جس کی مستحق ہے، میرزا کے اکثر سوانح نگار قیام کلکتہ کے حالات بیان
کرتے وقت اپنا سارا زور قلم نپشن اور نپشن کے مقدمہ کی تفصیلات پر صرف کر دیتے ہیں،
کلکتہ کے مشاعروں اور وہاں کی ہنگامہ آرائیوں کا ذکر بس سرسری طور پر ہوتا ہے،
لہٰذا بنارس کی تعریف میں میرزا نے ایک قنوی چراغ دیر لکھی ہے، اس کے چند اشعار نقل کیے جاتے ہیں:-

جہان آباد گر نبو ذالم نیست	جہان آباد بادا بجائے کم نیست
بخاطر دارم اینک گلز مینی	ہزار آئین سواد دل نشینی
کرمی آید بہ عوی گاہ لافش	جہان آباد از ہر طوافش
سمن رانا ز شش رنگیں قاشی	ز گلاب گشتا شہائے کاشی
تعالی اللہ بنارس چشم بدو	بہشت خرم و فردوس سمور

صرف ظاہر بدن سے دور ہو جائے
مگر باطن بدن میں ملتی حالت رہے، تو وہ
حالت نوم (خواب) ہے، اور اگر نفس
کی روشنی بدن سے بالکل منقطع ہو جائے
تو وہ موت ہے۔

کی یہ تعریف کرتے ہیں :-

یعنی نفس ناطقہ جو ہر ہے جو ذاتاً اور اصلاً
مادہ سے مجرد ہے، لیکن افعال میں مادہ سے
متصل ہے، یہی حال نفوس نلکیہ کا ہے
اگر نفس، حکم خداوندی پر مطمئن اور پرسکون
ہو جائے (اور دنیا کے بجالانے میں کوتاہی
نہ کرے)، اور اس کا اضطراب و خواہشات
کی مخالفت دور ہو جائے تو اس کو
نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اور اگر اس کو
اطمینان مکمل طور پر نہ ہو اور نفس شہوانیہ
کے موافق ہو جائے اور شہوات میں ڈر جائے
تو اس کو نفس لوامہ سے موسوم کیا جاتا ہے
کیونکہ وہ اپنے مولا کی عبادت میں کوتاہی
کرنے پر لامت کرتا ہے، اور اگر خواہشات

ودواعی الشیطان سمیت اما
کی مخالفت چھوڑ دے اور نفسانی خواہشات
اور شیطانی ترغیبات کی اطاعت کرے
تو اس کا نام نفس لوامہ ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی روح ہیمی اور ملکوتی کی تفریق کے قائل ہیں،
ان کے نزدیک بھی موت روح حیوانی (ہیمی) کے فقدان اور انفصال کا نتیجہ ہے۔
شیخ عبدالحکیم الخطیب کا بھی یہی نظریہ ہے، مولانا ابوالحسن بارہنگیری (فاضل دیوبند)
نے ان کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، جو "حقیقین" کے نام سے شائع ہوئی ہے خطیب کہتے ہیں،
"جسم و روح اور نفس یہی وہ تین چیزیں ہیں جن کی اساس پر انسان کا وجود قائم ہے۔"
آگے چل کر لکھتے ہیں :-

"موت کے بعد روح جسم کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، پھر نفس بھی جسم کا ساتھ چھوڑ
دیتا ہے، اس طرح تینوں اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن جسم کے ساتھ
روح کا ارتباط ہو گا تو اس وقت نفس کی واپسی بھی ہو جائے گی اور اس طرح ایک
جیتے جاگتے انسان کا وجود منظر عام پر آجائے گا..... حیات انسانی کے یہ
تین مرحلے اپنے احوال و کوائف کے لحاظ سے بھی باہم دگر جدا گانہ ہیں، دنیا میں تمام اثبات
جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اور نفس انسانی جسم کے توسط سے متاثر ہوتا ہے، لیکن عالم
برزخ میں تمام کوائف نفس انسانی پر مرتب ہوں گے، اور جسم اس کے توسط
سے متاثر ہو گا۔"

میری ناقص معلومات میں کسی صحیح اور مشہور حدیث یا کسی قرآنی آیت سے عراحۃ
انسان میں دو قسم کی روح (ہیمی و ملکوتی) یا دو قسم کے نفس (حیوانی و ناطقہ) یا روح

ت نہیں ہے، گو بہت سے علما کا خیال ہے کہ انسان
بدن، نفس اور روح (یہاں نفس سے مراد نفس
حیوانی یا روح حیات ہے)
کو بیداری کی حالت میں مذکورہ تینوں اجزاء یکساں
ساتھ ہوتے ہیں، لیکن خواب کے عالم میں روح
تی ہے مگر روح بھی جسم کے ساتھ رہتی ہے، اگر روح بھی
جو جائے اور موت نام ہے روح بھی، روح ملکوتی
ہو جانے کا۔

یت پیش کیجاتی ہے
یعنی خدا ہی نفس کو ان کی موت کے
وقت اور اگر موت واقع نہ ہوئی تو
خواب کی صورت میں اٹھا لیتا ہے
پھر ان نفوس کو جنگی موت کا فیصلہ ہو گیا
روک لیتا ہے اور دوسرے نفوس کو
جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ایک
مقررہ وقت تک کیلے بد توں کو ڈال
کر دیتا ہے۔

خواب میں نفس اٹھا لیا جاتا ہے، صرف روح اور بدن
سے جدا ہو جائے تو پھر موت ہی ہو جائے۔

صاحب جلالین کا بھی یہی خیال ہے، چنانچہ وہ مذکورہ آیات کی تفسیر یوں کرتے ہیں:
اللہ یتوفی الانفس حسین
یعنی اللہ ہی نفوس کو ان کی موت کے
وقت اٹھا لیتا ہے اور جن نفوس کی (بھی)
موت نہیں ہوئی ان کو (بھی) خواب میں
فی منامھا امی یتوفاھا والمرسلۃ
نفس التین بتقی بذا ونھا نفس
الحیۃ بخلات العکس
کہا گیا ہے کہ ایک مقررہ وقت تک کیلے
اجسام کی طرف واپس بھیج دیتا ہے
وہ نفس تمیز ہے جس کے بغیر نفس حیات باقی
رہتا ہے لیکن نفس حیات کے بغیر نفس تمیز
نہیں رہ سکتا۔

گویا ایک زندہ انسان بدن، نفس حیات اور نفس تمیز کا مجموعہ ہے، یہاں صاحب جلالین
نے روح حیوانی کو نفس حیات اور روح انسانی کو نفس تمیز سے تعبیر کیا ہے،
اسی مفہوم کی ایک روایت بھی ہے:

عن ابن عباس فی ابن آدم
یعنی انسان کے اندر ایک نفس ہے اور
نفس و روح فالنفس ہی النقی
ایک روح، نفس وہ ہے جس سے عقل اور
بھا العقل والتمیز والروح
تمیز ہے اور روح وہ ہے جس سے نفس اور
ہی النقی بھا النفس والحركة
حکومت ہے، نیز میں خدا نفس کو قبض کرتا ہے
فاذا نام العبد قبض الله نفسه
روح کو نہیں (مفہوم حدیث)

اس حدیث کی صحت متعلق رائے نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے راویوں کا علم ہی اور نہ یہ معلوم ہے کہ حدیث
کی کس کتاب میں ہے۔

لہ معارف۔ یہ حدیث کہیں نظر سے نہیں گزری، اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

اے نفس مطمئنہ خوشی خوشی اپنے
رب کی طرف لوٹ جا۔

یہنا صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ قوت شہوت و غضب سے
کا رجوع الی اللہ ممکن ہے :

ایک ایک معنی کے اعتبار سے لفظ روح اور نفس
یعنی لطیفہ عالمہ بدرکہ ہونے کے لحاظ سے گویا روح
میں ہیں، ویسے یہ دونوں لفظ کئی معنوں میں مشترک بھی ہیں۔
ایک روح بھی اور دوسری روح ملکتی یا نفس
یا روح اور نفس میں کوئی فرق ہے، بلکہ ان الفاظ
سبب علماء سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی طرف

میراتے ہیں :

نفس ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر میت میں ایک طرح
لذت و الم کا احساس کرتا ہے، لیکن اس میں
روح (روح حیات یا روح حیوانی) ڈالیا گیا
غاموشی) منقول ہے، لیکن یہاں (فقہ اکبر میں) ان کا
دلائل کرتا ہے، کیونکہ مسکن گیر کو جو رب
موجود بغیر روح کے نہیں ہو سکتا،

ہے کہ بغیر روح (حیوانی) کے فعل اختیار کا

نفس ہو سکتا ہے، جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ سونے والے کی روح نکل جاتی ہے، حالانکہ اس کی
روح (خواب میں) اپنے جسم سے متعلق اور متصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ خواب میں وہ دکھ
بھی محسوس کرتا ہے اور سکھ بھی، ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت
کیا گیا کہ قبر میں گوشت (جسم) کو کیونکر دکھ اور تکلیف ہو سکتی ہے، جبکہ اس میں روح نہیں؟
تو آپ فرمایا کہ جس طرح تیرا ادانت در محسوس کرتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں؟
شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری دوسری جگہ کہتے ہیں کہ

”روح کی حقیقت کے متعلق اختلاف ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ روح جسم لطیف ہے
جو بدن سے اسی طرح متصل اور اس میں جاری و ساری ہے جس طرح ہری لکڑی میں پانی
دگوا۔ ع شاخ گل میں جس طرح باد سحر کا ہوا کا نم“

اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ وہ حیات کو پیدا کرتا ہے، جب روح بدن میں موجود
رہے، جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو موت و زندگی کو لے لیتی ہے :

کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ روح کے لیے حیات ایسی ہی ہے جیسے سورج کے لیے شعاع
(کرن) اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ عالم میں روشنی پیدا کرتا ہے، جب تک کہ سورج نکلا
ہوا ہے، اسی طرح وہ بدن کے لیے حیات پیدا کرتا ہے جب تک کہ روح اس میں قائم رہے
مشائخ صوفیہ اسی قول کی طرف مائل ہیں،

اور اہل سنت و الجماعت کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ روح ایک جوہر ہے، جو
بدن میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے جیسے گلاب میں پانی سرایت کیے ہوا ہے۔
اس میں اور پہلے قول میں کوئی مغایرت نہیں ہے، مگر اس میں اختلاف ہے کہ آیا
روح جوہر ہے یا جسم لطیف؟ صحیح یہی ہے کہ روح جسم لطیف ہے۔

اقوال میں سے کسی قول سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ
میں بائی جاتی ہیں،

فقہ یہ ہے کہ انسان کی حیات ارضی (الحیوة الدنیا) فقط
اور اتصال کا نتیجہ ہے (روح سے میری مراد وہی
ملکوتی یا نفس تمیز سے تعبیر کیا جاتا ہے) اور موت نام
نطاق کا۔

اب کے عالم میں تو روح (نفس ناطقہ) جسم سے منفصل
رہ جاتی ہے، لیکن یہاں موت واقع نہیں ہوتی،
لہذا وہ جسم کے ساتھ رہتا ہے (یعنی روح حیات یا حیوانی)

انسان میں دو روحیں ہوتی ہیں، ایک روح تیر
کہ عالم بیداری میں نفس کا اتصال جسم کے ساتھ
طور پر جدا ہونے کا نام موت ہے، لیکن نیند میں
نفس ناطقہ کا جدا ہونے کے باوجود جسم سے ایک
غراب اور فاسد نہیں ہوتا، اور نہ اس میں نقص

کی چیزیں ہیں، فرق اس قدر ہے کہ موت کی
وقت ہو جاتی ہے اور نیند میں عارضی موت
جاتے ہیں اور نیند میں کچھ نہ کچھ گہری بات رہ جاتی

اسی خاص نوعیت کے تعلق کا نام لوگوں نے روح حیوانی رکھ دیا ہے، حالانکہ حیات
کے لیے روح حیوانی (لازم اور ضروری نہیں، یعنی بغیر روح کے حیات محال اور ناممکن نہیں ہے)
البتہ جسم انسانی کی زندگی کے لیے نفس ناطقہ کا اتصال جسم بھی کی حیات کے لیے نفس حیوانی
کی ترکیب اور جسم نباتی کی بقا کے لیے نفس نباتی کا اختلاط ضروری ہے۔

حیات کیا ہے؟ فرانسیسی ماہر طبعیات کلاؤڈ برنارڈ (Claude Bernard)
کہتا ہے "حیات کی کوئی تعریف نہیں ہے، البتہ اس کے آثار سے ہم اس کو پہچان سکتے
ہیں، آثار حیات سے مراد تغذیہ، نمو، قابل تحریک، استقامت و حرکت، تولید وغیرہ
زندہ اس چیز کو کہتے ہیں جو مذکورہ آثار کی حامل ہو، بالفاظ دیگر حیات نتیجہ ہے کسی جسم کا
اپنے نمو اور نگہداشت کے لیے اس کے اعضاء فاعلیہ کی حرکت کا۔"

پھر حیات کی دو قسمیں ہیں، معمولی حیات اور مطلق حیات۔
(الف) معمولی حیات غالباً اس سے نباتات، حیوانات یا بالفاظ دیگر اجسام
کی حیات مراد ہے، عبارت ہے روح اور جسم کی ترکیب سے۔

(ب) اور حیات مطلق وہ حیات ہے جس میں طبیعی عوامل اور مابعد الطبیعیاتی
قوتوں میں سے کوئی چیز بھی اثر انداز نہ ہو جس میں نہ تغیر و تبدل ہو نہ وہ تحول کو قبول
کرے، اور نہ اس تک نیستی اور عدم کی رسائی ہو۔

آیت الذی خلق الموت والحیوة کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب جلالین نے حیات
کی تعریف یہ کی ہے: الحیوة مابعد الاحساس، یعنی جس سے احساس قائم اور باقی
رہے وہ حیات ہے، میں سمجھتا ہوں حیات کی یہ تعریف بہت حد تک جامع اور مانع ہے
حیات اور احساس دونوں لازم اور ملزوم ہیں، لیکن خود حیات اور احساس کیلئے روح کا ہونا ضروری ہے

حیات کے وجود، احساس اور حیات ممکن ہے یا نہیں؟
 حیوانات اور دوسرے زندہ اجسام کا تعلق جو بظاہر ہی سمجھ میں آتا
 ہے، حرکت اور تولید کی صلاحیت اور قابلیت رکھنے والے نفوس
 بات بھی ہوتی ہے، لیکن درحقیقت وہاں بھی جسم اور نفس کا
 ہم کی حیات کا سبب ہے، اگر وہ ارتباط ختم ہو جائے یعنی بہائم
 و نباتات سے نفس بناتی نکل جائے اور جسم انسانی سے نفس
 تمام حیوانیہ و نباتیہ کی موت واقع ہو جائے۔

جو اہر عالمیہ (لطیف اور غیر جسمانی مخلوق) کی حیات کے لیے
 ضرورت ہی نہیں ہے، درنہ خود روح کے لیے دوسری

ہوتا ہے کہ جسم و نفس کے اختلاط و ترکیب ہی کا نام لوگوں نے
 جہاں حیات ہے مگر یہ اختلاط و ارتباط نہیں پایا جاتا،
 ہیں ہوتی؟

ان کے نزدیک انسان صرف جسم و روح (نفس ناطقہ)
 کو دیکھ کر کچھ نہیں سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں:

تہ ہے روح سے اور روح عالم امر سے تعلق رکھتی ہے،

مختلف ہے، عالم وجود سے جو عالم خلق میں داخل ہے،

وہ جگہوں سے یعنی کیتا و یگانہ ہستی ہے، اور اس کی

طبیعی رجحان اللہ کی رضا جوئی کی طرف تھا، لیکن اسے

عالم خلق سے متعلق کر دیا گیا، یعنی اسے جسم دیا گیا، اس سے اس میں کچھ نئے صفات
 یعنی طبعیاتی و سرکش پیدا ہو گئے، اور وہ تصفیہ کا محتاج ہو گئی، یہی سرکشی جو
 تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے، ایسی حالت میں وہ نیکیوں سے متنفر اور برائیوں
 کی طرف مائل ہو گئی، اسی حالت کو نفس الارہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، مگر اس سرکشی
 کے باوجود اس میں اس کی طبیعت استعداد ہے کہ برائیوں پر غالب آجائے اور
 ترقی سے رفتہ رفتہ اس میں مذمت و ملامت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس
 حالت کو نفس الامم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس سے ترقی کر کے ایک اور درجہ ہے،
 جسے حاصل کرنے کے بعد وہ خدا کے احکام سے اتنی مناسبت پیدا کر لیتی ہے کہ
 کسی امر کا بجا لانا اور کسی نہی سے بچنا اس پر گراں نہیں رہتا، ارتقاء روحانی
 کے اس درجہ کا نام نفس مطمئنہ ہے، اور یہی انسانیت کی تکمیل ہے، اس کے
 حصول کا نام مقام عبودیت ہے۔

خلاصہ یہ کہ شیخ مجدد نفس و روح میں تفریق نہیں کرتے ہیں، یعنی انسان میں
 دو روح کے تامل نہیں ہیں،

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ بھی نفس و روح کو دو جداگانہ
 شے نہیں سمجھتے، ان کے خیال میں نفس و روح ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں، اس
 طرح ان کے نزدیک بھی انسان تین کے بجائے صرف دو چیزوں سے مرکب ہے، وہ
 فرماتے ہیں:-

تیسرا امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین مقام انسان کے لیے ٹھہرائے ہیں، دنیا، برزخ، و آخرت

اور ہر ایک مقام کے لیے علیحدہ علیحدہ کچھ احکام ٹھہرائے ہیں جو اس سے مخصوص ہیں۔

س سے مرکب کیا، اور دنیا کے احکام بد نون پر پھڑکے اور
 کیا، اس لیے شرعی احکام ان حرکات سے مرکب کیے ہیں
 سے ظاہر ہوتے ہیں، اگرچہ دل میں کچھ اور باتیں بھی ہوتی
 رخ کے احکام روحوں پر پھڑکے، اور جسموں کو روح
 روح دنیا کے احکام میں بد نون کے تابع ہو کر بدن کے
 اک ہوتی اور لذت پاتی ہے، قبر یعنی عالم برزخ میں
 روح کے تابع ہو جاتا ہے، اور روح دکھ سکھ
 دکھ سکھ کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور اس جگہ بدن ظاہر
 عالم قبر یعنی عالم برزخ میں روح غالب و ظاہر
 اور برزخ کے احکام اور روح پر جاری ہوں گے
 ب پہنچے گا تو وہ صاحب روح کے جسم پر سرایت
 کو کچھ راحت یا دکھ پہنچے گا اس کا اثر روح پر بھی
 را تعالیٰ نے اپنی رحمت و لطف و احسان سے اس
 الے کے حال سے ظاہر و باہر فرما دیا ہے، کیونکہ خواب
 پہنچتا ہے، وہ اس کی روح پر جاری ہوتا ہے، اور اس میں

جسم اور روح کے لیے دکھ اور سکھ کا طریقہ جاری ہے
 کا، کیونکہ اس عالم برزخ میں روح کا تجربہ اور ظاہر ہونا
 تعلق بدن سے گویا عام حالات میں ظاہر نہیں لیکن ایک

غیر معلوم وجہ پر بھی یہ رہتا ہے، بدن سے اس کا بالکل انقطاع اور جدائی نہیں ہوتی
 حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت فیوضہ دہمتم دارالعلم
 دیوبند) بھی روح حیوانی و انسانی یا روح حیات و روح تیز کی تقسیم کے قابل نظر نہیں
 آتے ہیں، میں نے ان کی کتاب سائنس اور اسلام کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے،
 سینکڑوں جگہ بدن اور روح، مادہ اور روح کا تذکرہ آیا ہے، مگر پوری کتاب میں
 کسی جگہ بھی روح حیوانی و انسانی کی تقسیم اور تفریق نظر نہیں آتی ہے، بلکہ خوبی یہ ہے
 کہ اس طرٹ خیال بھی نہیں جاتا کہ انسان کے اندر دو قسم کی روح ہو سکتی ہے، ایک جگہ
 تو صراحتاً آپ نے کہا ہے کہ انسان کے اندر صرف ایک روح ہے۔

صفات روح سے الہیات پر استدلال کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں :-
 پھر جس طرح بدن میں ایک ہی روح تدبیر بدن کر سکتی ہے، اگر دو ہوں تو کائنات
 بدن فاسد ہو جائے کہ ایک میان میں دو تلواریں اور ایک اچکن میں دو انسان نہیں
 سہا سکتے، اسی طرح کائنات عالم میں ایک ہی واحد، قیوم اور حلیم و مدبر کی تدبیر کا رگہ
 ہو سکتی ہے، ورنہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدنا کا ظہور ہو جائیگا پس روح
 کے طفیل ہمارے ہی نفوس میں سے توحید صانع کی دلیل بھی پیدا ہو گئی۔
 آگے چل کر فرماتے ہیں :-

اسی طرح جب ہم اس پر نظر کریں کہ بدن کی حیات تو روح کی زندگی سے قائم
 ہے، مگر روح کے لیے کسی اور روح کی حاجت نہیں، وہ خود اپنے ہی معدن حیات
 کی ایک مروج ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عالموں کی زندگی تو ذات باریکات کی
 حیات سے قائم ہے، اور خود اس کی حیات کے لیے کسی اور ذات کی حاجت نہیں

میں کوئی فرق نہیں آسکتا، اور اس طرح ہم پر اللہ
دہونے کا اندازہ بھی اپنے ہی اندر سے ہو گیا۔
امام ابو حامد محمد غزالی فرماتے ہیں :-

انکہ ترا آفریدہ اندازہ چیز کے اس کا لہذا،
تو ان دیدہ کے معنی باطن کو آں رافض گویند
سیرت باطن تو ان شناخت و بچشم ظاہر تو ان
چیز آں است ہمہ تبع دے دست و شکر
خواہم نہاد و چون حدیث دل کنیم بد اں کہ
آں را روح گویند و گافض

ہے دو چیزوں سے ایک مادی قالب اور
دل، جان اور روح کہتے ہیں۔

احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں :-

مادی ہے اور دوسری روحانی، ایک تو
ج، بدن انسان کا لباس ہے اور اس
ہی اصل چیز ہے، جب تک بدن میں روح
ہے، زبان کام کرتی ہے، ہاتھ کام کرتے
ہر ایک عضو، اپنے اپنے کام میں مصروف
ہر عضو میں جو کمالات ہیں وہ تمام حقیقت
حقیقت کوئی طاقت نہیں رکھتا، روح

اس کے اندر سے نکل جائے تو کبھی اور پتھر کی طرح بے حس و حرکت بن جائے،
غرض روح ہے تو بدن کام کرتا ہے اور نہیں تو کام نہیں کر سکتا، جب تک بدن
اس لباس کو لیے ہوئے ہے تب تک اس میں بھی حرکت رہتی ہے اور جب اس
لباس کو بدن سے اُتار دیا تو وہ بے حس پڑا رہتا ہے، بدن اور روح کا تعلق ایسا
ہے، بدن خود صاحب کمال نہیں بلکہ روح کی وجہ سے اس میں کمالات موجود
رہتے ہیں۔ (تذکرہ دیوبند)

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں :

”موت ہر ایک مرنے والے کی کلی متواظی نہیں ہے، انبیاء کی موت عوام کی
موت سے مباہن ہے، اعراس کی موت جو اہر کی موت سے علحدہ ہے، کیفیت
کی فنا کمیات کی فنا سے مغایر ہے، سب کو ایک درجہ دنیا غلطی ہوگی، اسی طرح
انسانی موت اور ارواح کی موت کا ایک درجہ نہیں، اول الذکر عبارت
عن انفصال الروح عن الجسد ہے، اور ثانی عبارت عن سلب الوجود ہے
اس لیے ہر چیز کی موت کو اس کے موافق لینا ضروری ہوگا۔“ (فرمودات مدنی)
یعنی حضرت مدنی بھی انسان کی حیات و موت کو فقط ایک روح کے اتصال
اور انفصال کا نتیجہ تصور کرتے ہیں،

حیات انسانی کے متعلق مفکر اسلام ڈاکٹر اقبال مرحوم کا نظریہ بھی یہی ہے، ایک
شعر کے اندر کس طرح علامہ نے اس مسئلہ کو حل کر دیا ہے
ارتباط حریف و معنی، اختلاط جان و تن
جس طرح اُگلے قبا پوش اپنی خاکستر سے ہے

یعنی نیند میں روح نکل جاتی ہے اور
اس کی کرن (روشنی) جسم میں باقی رہتی
ہے، اور جب نیند سے ہوشیار ہوتا ہے
تو روح پلک جھپکتے ہی اپنے جسم میں
لوٹ آتی ہے۔

نفس حین موتھا والقی لموت فی منامھا
ت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا نفس اور روح کو دو الگ
میت پر غور کریں،
خواہ نفس مجرور کی حیات ہو یا ملائکہ کی یا اجسام مادیہ کی
البتہ اجسام مادیہ میں ایک روح کے اتصال سے تغذیہ
یات پیدا ہو جاتے ہیں اور انفصال سے موت ہو جاتی ہے،
انسانی، نفس حیات و نفس تمیز، روح سیلابی و مدامی
دون کی دین ہے، قرآنی نظریہ نہیں، لوگ ارتباط و
ب، حالانکہ ربط و تعلق "کوئی مخلوق اور وجودی شئی

و جو حقیقت انسان ہے، نفس سے تعبیر کرتا ہے، وہی
ہے، وہی فاعل و کا سب ہے، اسی کے لیے
نزل ہوا ہے، جزا و سزا، عقوبت و مشابہت،

جنت و جہنم اور لذت و الم سب اسی کے لیے ہے، قرآن کہتا ہے:

ثم توفی کل نفس ما کسبت (قیامت کے دن) ہر نفس کو اس کے

وہم لا یظلمون (کہ توت کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور ان

پر ظلم نہیں ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ خیر و شر کا ارتکاب و اکتساب نفس ہی کرتا ہے، اور اسکو
بد بھی ملے گا۔

یوما لا تجزی نفس عن نفسی (اس دن ایک نفس دوسرے نفس کیلئے

شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ (کچھ بھی جزا و نہیں دے گا، اور نہ اسکی

سفارش قبول کی جائیگی۔

معلوم ہوا عذاب و ثواب نفس ہی پر مرتب ہوگا۔

و فیہا ما تشہیہ النفس (اور جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جسکی

وتلذ الا عین (خواہش نفس کرے گا اور انکھیں لذت

یعنی جنت کی نعمتوں سے نفس ہی لذت اٹھائے گا۔ وغیرہ وغیرہ۔

سیرۃ النبی حصہ سوم

(معجزات)

پہلے مقدمہ میں معجزہ کی حقیقت، اس کے امکان و وقوع پر قدیم و جدید فلسفہ، علم کلام

اور قرآن پاک کی روشنی میں مفصل بحث ہے، پھر مکالمہ الہی و حی، نزول ملائکہ، عالم رویا

اور شرح صدر وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

عنایت ۸۸۸ صفحے قیمت اٹھارہ روپے مینجر

بین ثبوت ہے، پھر خلفائے راشدین کے خطبات اور اعمال کے نام ان کے خطبات نے
عربی شکر کو کہیں سے کہیں پہنچا کر عملی زندگی کے مطابق بنا دیا، خطابت کا رواج عصرِ نبوی
میں اوج کمال کو پہنچ گیا، عربی تنقید میں شرکی تنقید کا تعلق مندرجہ ذیل اصنافِ شر
سے خاص طور سے متعلق ہے:-

(۱) الرسائل (۲) التذقیات (۳) الخطابت

ان اصناف کے علاوہ مام نثری اسلوب پر ناقدین نے بحثیں کی ہیں، سب سے زیادہ
جس موضوع پر انھوں نے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ فنِ خطابت ہے، اس سلسلہ
میں جاحظ کو بڑی اہمیت حاصل ہے جس نے تیسری صدی ہجری کی ابتدا ہی میں خطابت پر
طویل تنقیدی بحثیں کی ہیں، انھوں نے اس فن میں اہل یونان کی عظمت کو تسلیم کیا ہے، وہ
لکھتے ہیں کہ اہل یونان خطابت سے واقف ہیں، اور مواقعِ کلام کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں
کوئی خطیب نہیں ہوا، انھوں نے ناواقفیت کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا کہ عرب ہی میں
خطباء ہوتے ہیں، اسی طرح ان کا یہ نظریہ بھی دوسری قوموں کے آدابِ ناواقفیت
پر مبنی ہے، کہ بلاغت عربوں ہی تک محدود ہے، جاحظ کے علاوہ مبرد نے اپنی کتاب
الکامل میں فنِ خطابت پر بڑا اہم مواد پیش کیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر
دوسرے اہم خطیبوں کے خطبات پر تنقیدی بحثیں کی ہیں، لیکن مبرد ادیب بعد میں نحوی
پہلے تھے، اس لیے ان کی تمام بحثوں میں درحقیقت نحوی اندازِ تنقید زیادہ ہے، مگردمیان
درمیان میں تنقیدی مباحث بھی مل جاتے ہیں، مبرد لکھتے ہیں کہ ان خطیبوں کو عرب عام
دلاتے تھے، جو دورانِ تقریر میں گھبرا جائیں اور ان کے منہ سے کچھ سے کچھ نکل جائے۔

۱۔ نقد النثر مقدمہ از طہ حسین دارالکتب المصریہ ص ۶۷ البیان والتبیین از جاحظ ج ۳ ص ۲۸-۲۹

میں شرکی تنقید کا ارتقاء

از
دندوی ایم اے، پی ایچ ڈی، ریڈر شعبہ عربی،
میشور یونیورسٹی، آندھرا۔

نے جتنی توجہ نقدِ شعر پر کی اور اس حق کو پروان چڑھایا
طراٹ کی، عربوں کے تنقیدی افکار کا ذخیرہ زیادہ تر
بعد پر چند ہی کتابیں ملتی ہیں، عربی کے مشہور ناقد ابنِ رشتہ
شرکی تنقید سے بالکل تعرض نہیں کیا، قدامہ بن جعفر
کا شاہکار ہے، مگر ان کی کتاب صناعت الکتابہ کو
شر کے نام سے جو کتاب مصر سے شائع ہوئی تھی اس میں
نہ ہے، اور اس کا نام بھی نقد النثر نہیں بلکہ جیسا کہ
میں نے اس کا نام "کتاب البرہان فی وجہ البیان"

یہ ملتا ہے وہ متفنی و مسجع عبارتوں کا مجموعہ ہے،
کم ہے، صرف چند خطیبوں کے خطبات ہیں، اسلام
شر کو ترقی دی، احادیث نبوی عظیمہ ذیرہ اس کا

مقالہ "نقد النثر کا مصنف"، مکتبہ جنوری ۱۹۶۹ء۔

کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب ان پر مغیرہ بن شعبہ نے
شہر پر خطبہ دے رہے تھے، وہ گھبراہٹ میں بولے :
انی کھلاؤ، اس پر ایک شاعر نے اُن کا مذاق اڑایا ہے
مَاءٌ تَدْبِلُ عَلٰی السَّيْرِ

انی کھلاؤ پھر تونے چار پائی پر چٹاب کر دیا۔

ہم نے خطابت پر کتاب البرہان فی وجہ البیان میں
کتاب الخطابتہ سے ماخوذ اور اسطر کے خیالات کی مدد سے
ت کو منطقیانہ انداز سے تقسیم کیا ہے، اس منطقیانہ تقسیم
ہو سکی۔

مساعی قابل قدر ہیں۔ انھوں نے کتاب الخطابتہ کی
اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے کتاب الخطابتہ
پر قلم اٹھایا ہے، مگر کتاب الشعر کے مسائل کو سمجھنے میں
کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پیش نظر کتاب الشعر
بہت غلط تھا جس کا ابن سینا نے بار بار ذکر کیا ہے،
نے تعرض کیا ہے کہ خطابت میں ایسا اسلوب اختیار کرنا
ن کا اظہار نہ ہوتا ہو، جا حفظ لکھتے ہیں کہ عمدہ کلام

میں تنقیدی بحثوں پر اضمحلال پانچویں اور چھٹی صدی

۲۲۱ سے نقد الشعر مقدمہ از طبعین ص ۲۶ سے البیان و التبيين

میں پوری طرح طاری ہو چکا تھا، اسی لیے بعد کے ناقدوں نے صرف ملاحظہ اسحاق
ابن ابراہیم، مہرود، قدامہ اور ابولہال عسکری وغیرہ کے تنقیدی مباحث کی شرح
و تفصیل بیان کی ہے۔

نثر کی تنقید میں خطابت کے بعد جو صنف نثر نظر آتی ہے وہ رسائل کی تنقید
ہے، رسائل کا مطلب یہ تھا کہ مختصر صفحات پر مشتمل کسی موضوع پر ایسی کتاب لکھی
جائے جس کو لوگ آسانی سے پڑھ سکیں، چنانچہ مصنفین عموماً کئی رسائل لکھ کر ان کا
نام رسائل رکھتے تھے، جیسے رسائل الجاحظ وغیرہ، خلفاء اور امراء کے زیر اثر
اس صنف نے مزید ترقی کی، امراء کی سرپرستی کے باعث اس کی ایک شاخ
"الرسائل السلطانیہ" نکلی جس میں بادشاہ اپنے کسی عہدہ دار یا برابر کے شخص کو کسی
مسئلہ میں مخاطب کرتا تھا، رسائل کی تنقید پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں جن میں قانون
دیوان الرسائل، الالفاظ الکتابیہ اور آداب الرسائل خاص طور سے قابل ذکر ہیں
جن کے مطالعہ سے اس صنف کی تنقیدی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے،

ہمدانی نے اپنی کتاب "الالفاظ الکتابیہ" میں سوسائٹی کے ہر طبقہ کے متعلق الفاظ
جمع کر دیے ہیں، اور یہ کوشش کی کہ ان تمام فصیح الفاظ کو بیان کر دیا جائے جو رسائل
میں عام طور سے استعمال کیے جاتے تھے، اور جن کی فصاحت اور شیرینی مسلم تھی، ان کا
خیال ہے کہ ہر لفظ کے کچھ مرادفات ہیں جو اس کی نمایندگی کرتے ہیں، اور لکھنے اور بولنے
دونوں میں ایک دوسرے کی نیابت کر سکتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک عمدہ ادیب
شاعر اور خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقدمین سے کس فیض کرے، ان کے انداز و

لے الالفاظ الکتابیہ از عبد الرحمن بن عیسیٰ ہمدانی برت ۱۰۸۵

بن گیا،

اسی غلط نظریہ کا اثر تھا کہ جن عرب ناقدوں نے نثر کی تنقید پر قلم اٹھایا انھوں نے ادبی الفاظ کی ایک ڈکشنری تیار کر دی، ابن قتیبہ، سہدانی اور ابن عربی نے یہی کیا ہے جس سے تنقید میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اگر ان ناقدین نے اپنے مقدموں میں تنقیدی آراء کا اظہار نہ کیا ہوتا تو ان کتابوں کی کوئی قیمت نہ ہوتی، مگر غنیمت ہے کہ نثر کی تنقیدی کتابوں کے اکثر مصنفین نے کتابوں کے مقدمہ میں تنقید کے بارے میں اپنے قیمتی افکار کا اظہار کر دیا ہے،

ہمدانی کا خیال ہے کہ ادیب کو ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہئیں جو معانی کی زمینت میں اضافہ کریں، اور ایسے معانی استعمال کرنے چاہئیں جن سے الفاظ کا حسن بڑھ جائے، ہمدانی کا یہ خیال کہ معانی تلاش کرنے میں الفاظ کا خیال رکھنا چاہیے صحیح نہیں، البتہ اس کا پہلا جزو صحیح ہے،

انھوں نے یہ بڑے پتہ کی بات لکھی ہے کہ اگر ادیب میں فن کی فطری صلاحیت موجود ہے، تو اس کی ادبی تخلیق کی روشنی و حرارت عطا کرے گی، اور اگر اس صلاحیت کے ساتھ بلاغت کی جانب توجہ اور رسائل پڑھ کر مختلف اسالیب کا مطالعہ کرے تو فن میں معراج کمال حاصل کر سکتا ہے۔

یہ بھی لکھتے ہیں کہ بہت سے ادباء عام لوگوں میں امتیاز حاصل کرنے کے لیے اور عوام میں امتیاز حاصل کرنے کے لیے اور عوام میں اپنی علمی سطح بلند کرنے کے خیال سے مشکل الفاظ اور غریب طرز بیان اختیار کرتے ہیں، مگر ایسے ادب سے گونگا بن ہزار درجہ بہتر ہے،

۱۔ کتاب الالفاظ، لکتابتہ عمر و سہ ایضاً

کے معانی سے اپنے فکر و فن کو روشن کرے۔

نے ایک اہم خیال کا اظہار کیا ہے، جو عام عرب ناقدوں کے مقدمہ میں سارے ممکن معانی اپنے کلام میں استعمال کر دوسرے شاعر سے معانی اخذ کرنا سرتہ نہیں، بلکہ یہی اس بنا پر جائز ہے کہ اس کے بغیر نئے شاعروں کا اظہار کا حفظ نہ بھی کیا ہے، اور ابولہال عسکری اس کو دہرایا گیا ہے کہ معانی کا سرتہ سرتہ نہیں ہے، معانی استعمال کر ڈالے ہیں، اسی نظریہ کے پیش نظر کے لیے مقال کا ذخیرہ بالکل نہیں چھوڑا، اس لیے الفاظ سرتہ میں داخل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کے معنی لیکر اس کو نئے قالب میں پیش کرنے سے قاصر رہے وافر ہے اور وہ کوئی معنی کسی سے اخذ کر کے اس کو اس کا پورا حق ہے۔

نا کو مستثنیٰ کر کے تمام عرب ناقد حتیٰ کہ ابن خلدون اور معانی پر الفاظ کو ترجیح دیتے ہیں، اور کسی عبارت کے معانی کو، الفاظ کے اس عشق نے عربی ادب کو چھٹی صدی ہجری سے لیکر دوسرے صدی تک وہ بالکل بے روح و معنی بن گئی، بے روح عبارتوں کا انبار

پست زبان لکھنے لگے، رکیا اور سطحی زبان کسی حال

یہ انسان زندگی کے اعلیٰ منازل تک پہنچ سکتا ہے،
تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے، اور ملک و قوم کی

ان الرسائل میں لکھا ہے کہ عربوں نے اپنی ترجمہ کا ذکر
التغاتی برقی، جن لوگوں نے نثر پر قلم اٹھایا بھی تو انھوں
نہوں نے نثر پر فنی حیثیت سے بحث کی انھوں نے
دوسرے میدانوں میں نکل گئے۔

ن کا جب دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو
ختم ہو جاتا ہے، اور حسن کے بجائے قبح پیدا

مجھ ہے کہ ادبی زبان کے ترجمہ سے اس کے ادبی
متم نہیں ہوتا، معانی کو کسی زبان میں منتقل کیا
شکل کام ہے۔

تنقید میں کی کتابوں کا مطالعہ اس حد تک کرنا
وسکے، عمدہ اشعار حفظ کرنا بھی ضروری ہے،

مناص ۵۔ ۶ سے قانون دیوان الرسائل

۸۱ سے ایضاً ص ۱۲۹

مخاطب کی مناسبت سے الفاظ استعمال کرنے چاہئیں، معروث اسلوب میں لکھنا اور غریب و
نامانوس الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے، الفاظ کی ترتیب میں حسن و کشش کا لحاظ رکھنا
چاہیے، یہ خیالات عام طور سے اس دور کے ہر ناقد کے یہاں ملتے ہیں،

ابن مقفع لکھتے ہیں کہ متقدمین کی کتابیں پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ پڑھنے والا ان کے
باتیں کر رہا ہے، یعنی ان کے نزدیک عمدہ کلام وہ ہے جس میں گفتگو کی روانی، سلاست
اور بے تکلفی پائی جائے۔

ابن مقفع پہلے ناقد ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ ثقیل کلام کا سب سے بڑا عیب یہ ہے
کہ اس سے مردم آزادی ہوتی ہے اور اس کو سنکر دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

تیسرا اہم نظریہ انھوں نے نثر کی تنقید میں یہ پیش کیا کہ ادیب کے لیے ایسا اسلوب
اختیار کرنا ضروری ہے جو مذاق عالم کے خلاف نہ ہو۔

ذیل میں ان کتابوں کا ایک نقشہ پیش کیا جاتا ہے جو نثر کی تنقید پر لکھی گئیں،

(۱) ادب الکاتب - ابن قتیبة (۲) الاظاظ الکتابیہ - الہمدانی

(۳) قانون دیوان الرسائل - ابن عسیر فی (۴) ادب الکتاب - ابو بکر بن الصولی

(۵) الدرۃ الیتمیہ - ابن المقفع (۶) صناعة الکتابۃ - قدامہ بن جعفر

یہ کتابیں صرف نثر کی تنقید سے متعلق ہیں، ایسی کتابیں بھی ملتی ہیں جن میں

نظم و نثر دونوں پر بحث ہے، ان کو "الصناعین" کہا جاتا تھا، جیسے ابو بلال
عسکری کی کتاب "سرا صناعین"۔

۱۔ قانون دیوان الرسائل مصنفہ ابن عسیر فی طبع اول ۱۱۹۰ھ مصر ص ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۱۸۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹

۲۔ الدرۃ الیتمیہ ص ۵ سے الدرۃ الیتمیہ از ابن مقفع مرتبہ امیر شکیب مصر ص ۶۴ سے ایضاً ص ۶۰

تقدیری کتابوں کے نام درج ذیل ہیں :-

ما حظ

ن والتبین

ان

اسحاق بن ابراہیم

فی وجہ البیان

ابو بلال عسکری

ساعتین

ابن سینا خفاجی

ابن اثیر

نثر کی تنقید شامل ہے۔ مگر نقد شعر پر زیادہ توجہ کی گئی ہے،
 ان اعجاز القرآن پر لکھی گئیں ان میں نثر کی تنقید کو اہمیت حاصل ہے
 تھا پر ہو گیا ہے۔ اعجاز القرآن کے مصنفین نے اپنی کتابوں
 ہے۔ ڈاکٹر غلزل سلوم نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب
 لکھی ہے، اس میں انھوں نے دکھایا ہے کہ قرآن مجید نے کس طرح

سلطانیہ، توقیعات، رسائل اخوانیہ، ادبیہ، مقامات،
 صناعت نثر پر بحثیں کی ہیں، مگر ابھی تک کسی نے نثر کی تنقید سے
 مستقل جائزہ نہیں لیا ہے، تاہم نثر کی تنقید میں ان کے افکار
 سے ایک ہزار قبل ادبی تنقید پر ان کے نظریات ادبی
 کے مطالعہ سے ادبی بصیرت پیدا ہوتی ہے۔

الاستیاء

تضمین بر کلام اقبالؒ

از جناب ڈاکٹر محمد شاہ الرحمن خان نقاشا

فرط اقوال بھی ہے کثرت اذکار بھی ہے
 زور گفتار بھی ہے حجت و کبرار بھی ہے
 ہر کوئی مست ہے شوخی پسندار بھی ہے
 مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے
 خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے

جادوہ راہ و فاسخت بھی پرخسار بھی ہے
 موجب رنج بھی ہے باعث آزار بھی ہے
 تیرہ دہائی فضا مائل پیرکار بھی ہے

منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے
 کوئی اس قافلہ میں تافلہ سالار بھی ہے

حسن باطل کی پرستش میں ہے ہر کوئی گمن
 ڈر ہے اٹھ جائے نہ دنیا سے کہیں حق کا چلن
 "جنگ خیبر" تو یقیناً بھی پرانے رنج و محن

بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن
 اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے

اٹھائے جو نظر کے پردے
کے عرفان کی سادست بخشنے
راٹھائے ہیں بھی اسکے فرے

"علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے
لذتِ شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے
ملنے ہیں کچھ اس ڈھنگ سے رنگ
بھینس ہو جاتی ہے دنگ
میں اس کے نظامے کی انگ

پیر میخانہ یہ کہتا ہے کہ ایوانِ فرنگ
سست بنیاد بھی ہے آئینہ دیوار بھی ہے

غزل

از جناب بدر الزماں صاحب ایڈوکیٹ لکھنؤ

یاد ہیں ہم کو خواب کی باتیں	کی باتیں
یعنی چنگ و رباب کی باتیں	کیفِ طرب
کون سمجھے نثر اب کی باتیں	محمود
اب کہاں صبر و تاب کی باتیں	پہنچے
برق و باد و سحاب کی باتیں	یہ زلفیں
حسن اور آفتاب کی باتیں	نہ ہوئے
ورنہ کیا مابہتاب کی باتیں	میں کرم
نگہ نیم خواب کی باتیں	دل کی
اب نہ کرنا شراب کی باتیں	نہ زلفیں
کیوں سنوں میں عذاب کی باتیں	لی رحمت

بدتر کی زندگی دور روزہ ہے
نہ کر و تم شباب کی باتیں

مطبوعاتِ جت

تذکرہ حضرت سید شاہ علم اللہ - مرتبہ مولانا محمد الحسن صاحب، متوسط تقطیع، کاغذ
کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۸۸، مہلک قیمت للعلمین مکتبہ اسلام، سوگوں ٹڈ، لکھنؤ۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور ان کے خاندان کے سکس تکریم شاہ علم اللہ (رائے بریلی)
کی نسبت عہد عالمگیری کے جلیل القدر بزرگ حضرت سید شاہ علم اللہ کی جانب ہے، مشہور داعی
اور مجاہد کبیر حضرت سید احمد شہید انہی کی نسل سے تھے، سید صاحب کی طرح ان کے جد امجد کی
بھی ایک مستقل سوانحی کی ضرورت تھی جس کو اسی خاندان کے ایک لائق صاحب قلم مولانا
سید محمد الحسن نے بڑی عقیدت سے مرتب کیا ہے، اس میں صاحب سوانح کے حالات مختلف مطبوعہ
وغیر مطبوعہ کتابوں سے بڑے سلیقہ سے جمع کر دیے گئے ہیں، چوتھا اور پانچواں باب جس میں
صاحب تذکرہ کی عزیمت و تقویٰ اور اتباع سنت اور ان کے ملفوظات وارشادات کا ذکر ہے
خصوصیت کے ساتھ زیادہ موثر ہیں، شروع کے تین ابواب میں شاہ صاحب کے خاندان سوانح
اور بعض ممتاز اسلاف کا تذکرہ ہے، آخر کے دو ابواب خلفاء و مریدین اور اولاد و احفاد کے
مناقب اور علمی و باطنی کمالات پر مشتمل ہیں، گو بزرگوں کے تذکروں کی طرح اس میں بھی حکایات
اور خورق عادات کے واقعات درج ہیں، تاہم مصنف نے شاہ صاحب کے دینی پہلو و اتباع سنت
بدعات سے اجتناب اور عارفانہ رنج کو جوان کی زندگی کا اصلاً جوہر ہے، بڑی خوبی سے پیش کیا
ہے، اس حیثیت سے یہ کتاب محض صاحب تذکرہ کے سوانح ہی نہیں بلکہ اتباع سنت کی موثر

